

سیرت النبی پر شتمل بصیرت افزہ مضامین کا مجموعہ

سیرت طیبہ کے چند درخشاں پہلو

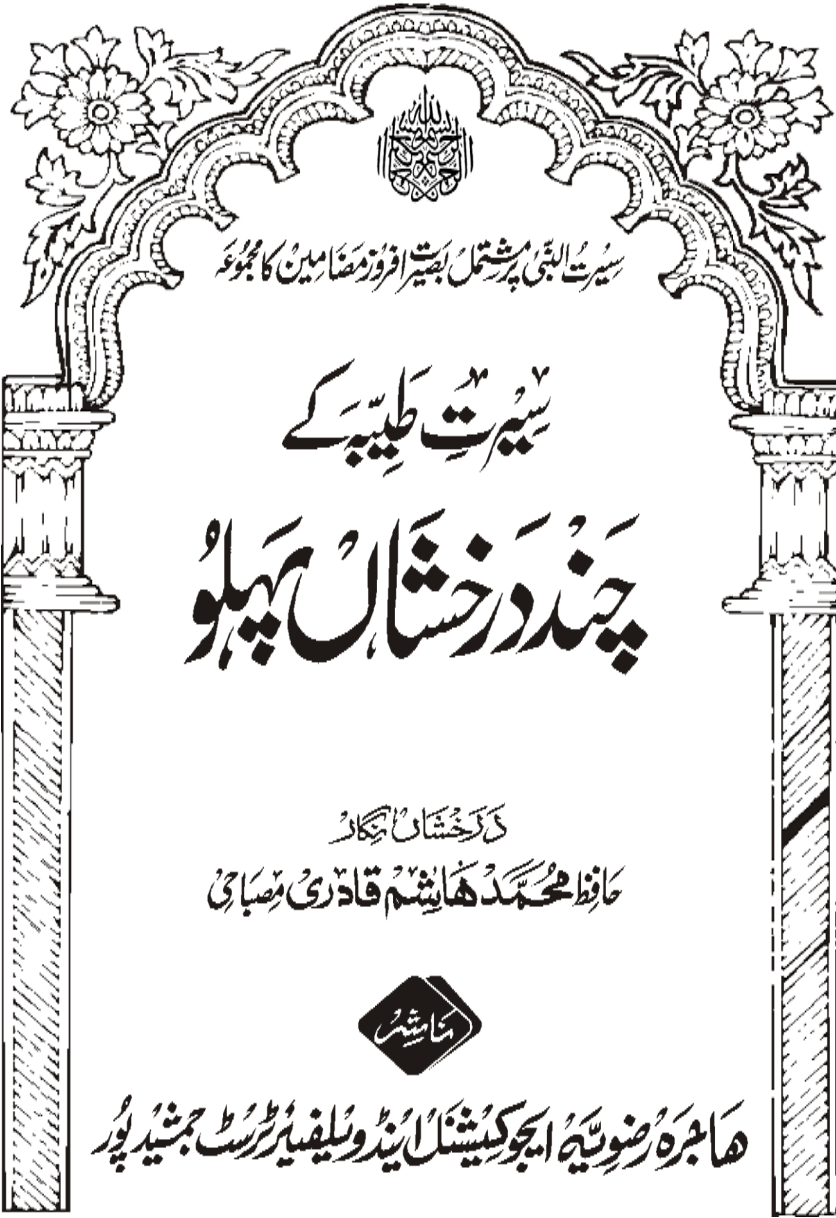
ڈاکٹر خُشائش ایفکانہ

حافظ محمد ہاشم قادری مصباحی

ہابره ضویہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جمشید پور

سیرت النبی پر شتمل بصیرت افزا مصلحتیں کا مجموعہ

سیرت طیبہ کے چند درخشاں پہلو

ڈاکٹر خشتاں ایچ کاندھلوی
عارف محمد ہاشم قادری مصباحی

ہابروہ ضویہ ایجوکیشنل اینڈ ولیفیر ٹرسٹ جمشید پور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب کا نام	:	سیرت طیبہ کے چند درخشاں پہلو
درخشاں نگار	:	حافظ محمد ہاشم قادری صدیقی مصباحی
ترتیب و تقدیم	:	مولانا محسن رضا ضیائی
پروف ریڈنگ	:	مولانا طفیل احمد مصباحی
کمپوزنگ	:	ضیائی گرافکس، پونہ، مہاراشٹر
صفحات	:	140
تعداد	:	1000
قیمت	:	آپ کا مطالعہ اور دعا براے صحت و عافیت و خاتمہ بالخیر
ناشر	:	ہاجرہ رضویہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، جمشید پور

ملنے کے پتے

✽ حافظ محمد ہاشم قادری صدیقی مصباحی، ہاشمی منزل، نزد مسجد قبا، روڈ نمبر ۱۳ /

A جواہر نگر، آزاد نگر، مانگو، جمشید پور، جھارکھنڈ، پن کوڈ 832110

✽ مسجد ہاجرہ رضویہ، اسلام نگر، کپالی وایا، مانگو، جمشید پور، جھارکھنڈ، پن کوڈ 831020

✽ ایم ایس / چیپ اٹیچی ہاؤس اینڈ براق فون، دوکان نمبر ٹی ڈی 2 ٹینک روڈ، ساپچی،

جمشید پور، جھارکھنڈ، 831001

فون نمبر: 9279996221/9431332338

فہرست مضامین

۶	✽ بہ یک نظر
۱۰	✽ تقدیم
۲۰	✽ رسول اللہ ﷺ کی شان و عظمت
۲۸	✽ رسول اعظم ﷺ کی شان میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کفر ہے
۴۱	✽ شانِ خاتم الانبیاء ﷺ
۵۰	✽ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ دعوت و تبلیغ
۵۹	✽ دشمنوں کے ساتھ رحمت عالم ﷺ کا اخلاقِ کریمانہ
۶۶	✽ جنگ بدر میں اللہ کے رسول ﷺ کا کردار
۷۶	✽ رسول اللہ ﷺ کا ایفائے عہد
۸۴	✽ رسول اللہ ﷺ اور تحفہ معراج
۸۸	✽ رسول اللہ ﷺ کی تاجرانہ زندگی
۹۶	✽ رسول اللہ ﷺ بہ حیثیت شافعِ محشر

۱۰۴	✽ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل و مساوات
۱۰۹	✽ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق حیوانات
۱۱۴	✽ اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں
۱۱۹	✽ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے لیے دعائیں
۱۲۸	✽ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر
۱۳۵	✽ ماہِ ربیع الاول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام

بہ یک نظر

آبائی وطن:

محله قاضی گڑھی، قصبہ مورانواں، ضلع اناؤ، یوپی۔

تحصیل علم:

آبائی وطن میں زمانہ قدیم سے چلتا آرہا مدرسہ ضیاء الاسلام مورانواں میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ ناظرہ کے بعد حفظ قرآن ۱۸ پارے۔ اس کے بعد کانپور جوہی جامع مسجد میں ایک سال حفظ کیا۔ استاذ گرامی حافظ محمد شمعون صاحب انتہائی نیک، خوش آواز، پڑھائی میں انتہائی سخت، تشابہات پر زبردست عبور۔ فلاں پارہ میں فلاں آیت کریمہ کا تشابہ یہاں ہے، انہیں سب یاد رہتا تھا۔ کانپور کے بعد وہاں سے لکھنؤ مدرسہ عالیہ وارثیہ مچھلی محال میں قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ پھر قسمت کا ستارہ اور بلندی پر پہنچا اور ہندوستان کی مشہور و معروف درس گاہ ”الجامعۃ الاشرفیہ“، مبارکپور، اعظم گڑھ پہنچ گیا اور استاذ گرامی حافظ وقاری محمد جمیل صاحب کی نگرانی میں حفظ مکمل کیا اور وہیں سے فراغت بھی نصیب ہوئی۔ آگے کی تعلیم درس نظامی کی جاری تھی اور پھر قسمت نے پٹی ماری اور زندگی کا انتہائی تاریک دن آگیا، جس کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ آج بھی وہ دن یاد ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گنگا جمنی تہذیب والے ملک کا جو بد نما داغ ہے فساد، فساد جو بد قسمتی سے آج بھی اور زیادہ کالا داغ بن کر ملک کے ماتھے پر بد نما داغ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ بدنام زمانہ ۱۹۷۹ء کا ہندو مسلم فساد جمشید پور میں ہوا اور والد گرامی کی دکان (عبدالحفیظ المونیم مرچنٹ) جو منیہاری مارکیٹ، ساکچی میں تھی، پوری مارکیٹ جلادی گئی، کتنے ہی گھر جڑ گئے اور کتنوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ ان ہی کم نصیبوں میں ناچیز بھی تھا۔ گھریلو حالات انتہائی سخت ہو گئے جو بیان سے باہر ہیں۔ والدہ ماجدہ ہاجرہ بی بی

نے کہا تم تعلیم جاری رکھو، گھریلو حالات کی فکر نہ کرو۔ افسوس! ان کی بات مانتا تو شاید آج اتنا قلق نہ ہوتا۔ بہر حال مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ کو چھوڑ کر جمشید پور آ گیا اور اٹپچی بیگ کا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے مدد فرمائی، جلد ہی کاروبار ترقی کرنے لگا۔ یہاں تک کہ کارخانہ بھی قائم ہو گیا۔ ۱۶/ کارگیر کام کرنے لگے۔ بڑے بھائی حاجی محمد قاسم صدیقی اور چھوٹے بھائی محمد عبدالکریم کانپور لیڈر، منیہاری مارکیٹ کی دکان پر بیٹھتے تھے اور میں ساکچی ہی میں ٹینک روڈ میں بڑی دکان میں سوٹ کیس، ریپیرنگ اینڈ سیلس سنٹر میں بیٹھتا اور کارخانہ کی ذمہ داری بھی سنبھالتا۔ داستانِ قدرے طویل ہے، بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔

والدہ ماجدہ ہاجرہ بی بی اور والد گرامی حاجی عبدالحفیظ نے وصیت فرمائی۔ حافظ جی میں ”جی“ کو بہت لمبا کر کے بولتی تھیں۔ بہت پیارا لگتا تھا۔ کاش وہ ”جی“ اب ایک بار ہی سننے کو مل جائے۔ آپ تعلیم کو بزنس نہ بنانا اور اپنے مولوی لائن سے نہ ہٹنا، کاروبار کرتے رہو۔ الحمد للہ! ان کی وصیت کے مطابق میں نے عمل کیا، دینی سرگرمیوں میں ہمیشہ لگا رہا اور آج بھی لگا ہوا ہوں، اور ان شاء اللہ آگے بھی لگا رہوں گا۔ ایسٹرن انڈیا کے مشہور ادارہ اور عالمی درجہ کے عالم دین حضور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے قائم کردہ مدرسہ فیض العلوم میں حضور علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے زمانے سے ہی نائب سکریٹری و ناظم تعلیمات کے عہدے پر رہا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے علامہ کے پوتے حضرت مولانا خوشتر نورانی صاحب کے ڈائریکٹر بننے پر ان کی معاونت میں بھی یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد علامہ کے صاحبزادے علامہ ڈاکٹر زرقانی صاحب کے مہتمم بننے پر جنرل سکریٹری کے عہدے پر خدمات انجام دیں۔ مدینہ مسجد، آزادنگر کی صدارت پر بھی خدمات انجام دیں۔ پھر طبیعت کی ناسازی، صحت کی خرابی اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں نے رخصت لے لی۔ اس طرح اور

بھی کئی اداروں میں صدر/سکریٹری/خازن کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔

والدہ ماجدہ کے نام سے مسجد ہاجرہ رضویہ کی بنیاد مورخہ ۱۹۹۶ء بروز جمعہ رکھی گئی۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے مجلس شوریٰ کے رکن حضرت مولانا عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا نصر اللہ صاحب اور بڑے بڑے اہل سنت و جماعت کے علمائے کرام کے مقدس ہاتھوں بنیاد رکھی گئی۔ آج الحمد للہ! شاندار وسیع و عریض مسجد دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور ساتھ میں ملحق مدرسہ غریب نواز بھی قائم ہے، جس میں محلہ کے بچے تحتانی درجہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مسجد و مدرسہ کا ٹرسٹ قائم ہے اور ٹرسٹ کے ماتحت ایک کمیٹی کام کر رہی ہے۔ ناچیز ٹرسٹ کا چیرمین اور کمیٹی کا صدر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد ہاجرہ رضویہ میں جمعہ کا خطاب و نماز اور عیدین میں خطاب اور نماز ادا کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر و اطراف کی بہت سی مسجدوں میں بھی جمعہ میں خطاب کرنا، نماز پڑھانا، کہیں کہیں صرف خطاب کرنا یہ خدمت بھی انجام دیتا ہے۔ طیبہ مسجد وارث کالونی، مسجد ہاشمی کپالی، شبینہ مسجد جواہر نگر، طیبہ مسجد جواہر نگر، صابری نوری مسجد، جواہر نگر، مسجد قبا جواہر نگر، منشی محلہ مسجد مانگو، اقرا مسجد نیورانی کدر، انوار الاسلام مسجد مخدوم پور (یہاں عیدین کی نماز و خطاب بھی کرتا ہوں)، حسینی مسجد ذاکر نگر، مدینہ مسجد آزاد نگر، فیض العلوم مکہ مسجد دھتکلیڈ یہہا ور جامع مسجد گولموری۔ واضح رہے یہ چاروں مسجدیں شہر کی بڑی مسجدیں ہیں۔ گولموری مسجد میں عیدین کا خطاب و نماز بھی پڑھاتا ہوں۔ دھتکلیڈ یہہ عید گاہ میں عیدین کا خطاب بھی شامل ہے۔

لکھنے کا شوق زمانہ طالب علمی ہی سے تھا۔ اشرفیہ میں بھی انعام سے شرفیاب ہوا۔ شاہ بانو والے کیس میں عارف محمد خان سنٹرل گورنمنٹ کے منسٹر سے اخبار آزاد ہند کلکتہ، اقرا کلکتہ، اخبار مشرق کلکتہ، غازی کلکتہ، نئی دنیا دہلی اور پیغام دہلی، وغیرہ میں مسلسل چھ مہینے بحث چلی۔ اس طرح مشہور اخبار بلتزمینی، جوار دو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا تھا، اس کے

سیرتِ طیبہ کے چند درخشاں پہلو ————— ﴿9﴾

مشہور کالم نگار اور فلمی رائٹر خواجہ احمد عباس سے تقریباً چار مہینہ بحث چلی۔ اور کئی دلچسپ باتیں ہیں۔ یہ سب میرے والدین کی دعائیں، میرے پیر و مرشد شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خاں بمشہور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان و بزرگانِ دین کا فیضانِ کرم ہے۔ نبی کریم شفیع المذنبین کی بارگاہ میں جو مضامین لکھے سب محفوظ نہ رہ سکے۔ آدھے سے زیادہ ضائع ہو گئے، ریکارڈ نہ رکھ سکا، جو محفوظ ہیں وہ پیش ہیں۔ حضور قبول فرمائیں۔ آپ پڑھیں، دعاؤں سے نوازیں۔ کوئی اصلاح کی بات ہو تو بلا تکلف فرمائیں احسان ہوگا۔

دعاؤں کا طالب

حافظ محمد ہاشم قادری صدیقی مصباحی

ہاشمی منزل، نزد مسجد قبا، روڈ نمبر ۱۳/۸ جواہر نگر،

آزاد نگر، مانگو، جمشید پور، جھارکھنڈ،

تقدیم

سیرت تاریخ کا ایک ایسا زریں اور درخشاں باب ہے، جس کی روایت صدیوں پر محیط ہے۔ اسے حدیث کا ایک اہم جز بھی مانا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اور تقریرات کی مکمل بحث ہوتی ہے، جس کا تعلق رسول اللہ ﷺ کی مکمل زندگی سے ہے۔ اسی طرح سیرت کو یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں نبی کریم ﷺ کے اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو دل کش، دل نشیں، اور عمدہ پیراؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے سیرت طیبہ کو مکاحقہ سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سیرت کی سچی و حقیقی تفہیم بغیر قرآن فہمی کے ممکن نہیں۔

تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سیرت نگاری کی ابتدا دورِ صحابہ میں ہوئی۔ اس سے پہلے سیرت نگاری کے کچھ بھی شواہد وثبوت نہیں ملتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کو تاریخ و سیر سے کوئی ذاتی دل چسپی نہیں تھی، کیوں کہ قبل اسلام جزیرۃ العرب کے صحراؤں، نخلستانوں اور قصبہ نما شہروں میں رہنے اور بسنے والے قبائل عرب لکھنے پڑھنے سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد، جانوروں اور مویشیوں کے انساب و اسما کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کے خداداد حافظہ اور یادداشت کا عالم یہ تھا کہ انہیں کئی بیڑیوں اور خاندانوں کے اسما و انساب زبانی یاد رہا کرتے تھے، جنہیں وہ بہ طور شرف و تفاخر بازاروں، شاہراہوں اور محفلوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سیرت نگاری کا کوئی بھی رواج و رجحان نہیں پایا جاتا

سیرتِ طیبہ کے چند درخشاں پہلو

﴿11﴾

تھا۔ یہ بات طے ہے کہ سیرت نگاری کا باضابطہ آغاز دورِ نبوی ﷺ کے بعد ہوا، جس میں آپ ﷺ کے سیر و مغازی، اقوال و ارشادات اور جمیع احوال و آثار کو جمع کیا گیا۔ یہاں سیرت کے لغوی و اصطلاحی معانی پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے سیرت کی وسعت و جامعیت کا اندازہ لگانا قدرے آسان ہوگا۔

لفظ ”سیرت“ دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جو سار، یسیر، سیراً، مسیراً سے ماخوذ ہے، جس کے معانی سفر کرنا، جانا اور چلنا کے آتے ہیں۔ (المنجد، ص: ۵۰۶) اسی طرح اصطلاحاً اللہ کے رسول ﷺ کے سیر و مغازی، احوال و آثار اور اخلاق و عادات کو کہا جاتا ہے۔

اس کے معانی چال چلن، طور طریقہ اور شکل و ہیئت کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں بیان کیا گیا:

قال خذها ولا تخف، سنعيد لها سيرتها الاولى (طه: ۲۱)
فرمایا اسے اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے ابھی اس کی پہلی ہیئت میں کر دیں گے۔
احادیثِ مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر لفظ سیرت کا استعمال ہوا ہے، جہاں اس سے طور طریقہ اور چال چلن مراد ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں:

”قام على المنبر فذكر رسول الله ﷺ فقال قبض رسول الله ﷺ واستخلف ابو بكر رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك فعمل بعملها وسار سيرتها حتى قبضه الله عز وجل على ذلك (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱۰۱)“

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”جب آپ کی روح قبض کر لی گئی تو آپ کے بعد حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے۔ حضرت ابوبکر نے آپ جیسے کام کیے اور آپ کی سیرت پر چلے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو بھی قبض کر لیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان دونوں جیسے کام کیے اور ان کی سیرت پر چلے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو بھی قبض کر لیا۔

لہذا قرآن و احادیث کی رو سے معلوم ہوا کہ سیرت ایک ’لفظِ مشترک‘ ہے، جس کے کئی ایک معانی ہیں، لیکن سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف معانی مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ امر نہایت ہی قابلِ توجہ ہے کہ جب کبھی بھی لفظ ’سیرت‘ کو تحریر و تقریر میں مجر د یا عمومی استعمال کیا جائے گا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد ہوگی۔ اور جب کسی اور دیگر شخصیات پر اس کا اطلاق کیا جائے گا تو سیرت کے بعد اس کے نام کا لاحقہ ضروری ہوگا، جیسا کہ سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر شخصیات اسلام کی تاریخ و سوانح کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سیرت صحابہ، سیرت ائمہ اربعہ، سیرت خلفائے راشدین اور سیرت تابعین وغیرہ جیسی بے شمار کتب موجود ہیں، جن کے ساتھ سیرت کے لفظ کے بعد نام کو ذکر کیا گیا ہے۔

سیرت نگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً تین امور کو سیرت میں پیش کرتے ہیں: (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے وقت میں کیا کیا گیا؟

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دورِ صحابہ سے لے کر اب تک ان گنت و بے شمار کتب لکھی گئیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تین امور کو بہ طور خاص پیش کیا گیا۔ چنانچہ دورِ امویہ و عباسیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مقدسہ کے مختلف پہلوؤں کو مختلف زاویوں سے سپردِ قلم کیا گیا۔ اس دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک مستند و معتبر اور جامع کتب لکھی گئیں،

جن میں سب سے زیادہ مقبولت و شہرت محمد ابن اسحق ابن یسار رحمہ اللہ (۸۵ھ--۱۵۱ھ) کی کتاب ”سیرت ابن اسحق“، محمد ابن سعد (۱۶۸ھ--۲۳۰ھ) کی کتاب ”طبقات الکبریٰ“ اور محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰ھ--۲۰۷ھ) کی کتاب ”کتاب المغازی“ کو حاصل ہوئی۔ یہ تینوں کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرجع و مآخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مذکورہ بالا کتب میں ”سیرت ابن اسحق“ واحد ایسی کتاب ہے، جس کو ہر دور میں مرجع و مآخذ اور قابل استیناد و اعتبار روایات کی حیثیت سے بہت زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، جس کا پورا نام ”سیرت رسول پاک بروایت ابن اسحق“ ہے۔ اس کے سیرت نگار محمد ابن اسحق ابن یسار رحمہ اللہ ہیں، جو ایک تابعی رسول بھی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے خوشہ چیں اور فیض یافتہ جماعت صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات اور اقوال و ارشادات پوچھ پوچھ کر نہایت ہی عرق ریزی اور جاں فشانی سے کتابی شکل میں مدون و مرتب کیا۔ آپ ایک جلیل القدر محدث، فقیہ، ثقہ راوی اور سیر و مغازی کے امام بھی ہیں۔ آپ کی محدثانہ و مؤرخانہ عظمت و علمیت علمائے متقدمین و متاخرین سبھی کے نزدیک مسلم ہے۔

پیرزادہ اقبال احمد فاروقی سیرت رسول پاک بروایت ابن اسحق کے مقدمے میں محمد ابن اسحق رحمہ اللہ کی سیرت نگاری کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

”محمد ابن اسحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کا زمانہ مدینہ منورہ میں بسر کیا اور اس سارے عرصہ میں آپ نے مختلف صحابہ کرام سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و کوائف زبانی اور تحریری جمع کیے۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں مدینہ پاک کے معمر اور بزرگ اہل علم و فضل سے بھرپور استفادہ کیا، جن میں امام ابن شہاب زہری (متوفی ۱۲۴ھ)، عاصم بن عمر بن قتادہ (متوفی ۱۲۹ھ) اور عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد مدنی (متوفی ۱۳۰ یا ۱۳۵ھ) جیسے

بلند پایہ اہل علم تھے۔ حضور ﷺ کے غزوات کی تفصیل اپنی کتاب مغازی میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایات سے جن کے مولیٰ اور شاگرد یزید بن نعمان (متوفی ۱۳۰ھ) تھے، جمع کی۔ اسی طرح عبداللہ بن کعب (متوفی ۹۷ یا ۹۸ھ) کے مغازی سے ایک شخص کی وساطت سے استفادہ کیا تھا۔ محمد بن ابی محمد نے آپ کو تفسیر قرآن میں رہ نمائی کی۔ اور ایک شخص جس کا نام مغیرہ بن ابی لبید تھا، سے عہد عتیق کی حکایات جمع کیں۔ وہب بن منبہ نے بھی قدیم زمانے کے واقعات کو جمع کرنے میں مدد کی۔ (سیرت رسول پاک، مقدمہ، ص: ۱۹)

خیال رہے کہ ملک بن ہشام (۲۱۸ھ یا ۲۱۳ھ) نے سیرت ابن اسحاق پر تحقیق و تدوینی کام کیا اور اس کتاب کے پیچیدہ الفاظ و مباحث کی شرح اور بعض مقامات پر اضافات کیا، جس کی بنا پر اس کتاب کا حسن و بالا ہو گیا، بعد ازاں یہ کتاب سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہو گئی۔

المختصر یہ ہے کہ یہ تینوں رسول اللہ ﷺ کے احوال و آثار، شمائل و خصائل، سیر و مغازی اور دلائل النبوة پر جامع اور وسیع کتابیں ہیں، جو اہم معلومات و مباحث پر مبنی ہیں اور سیرت النبی ﷺ پر اولیت اور مرجع کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔

سیرت کے حوالے سے ابتدائی اور بنیادی باتیں جان لینے کے بعد اب عصر حاضر کی طرف رخ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ عصر حاضر میں اس کی ضرورت و اہمیت اور تقاضے کیا ہیں؟ دعوت و تبلیغ، تحریر و تقریر اور تذکیر و موعظت میں سیرت النبی ﷺ کے کیا اہم اور بنیادی نکات شامل ہونے چاہئیں اور اس حوالے سے اب تک ہماری ذمہ داریاں اور کوتاہیاں کیا رہی ہیں، یکے بعد دیگرے ہم سب کا مختصراً جائزہ لیں گے۔

یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج علم سیرت ایک ایسا جامع اور مبسوط علم ہے، جس

کے بہت سے حصے اور گوشے ہیں، جن میں رسول اللہ ﷺ کے غزوات و سرایا کی تفصیلات، آپ کی زندگی کے مکمل احوال و واقعات اور خاندانی عظمت و شرافت کا مکمل ذکر ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے جملہ پہلوؤں کا عصرِ حاضر کے تناظر میں مطالعہ کیا جائے اور اسے جدید تقاضوں کے مطابق پیش کیا جائے اور اس میں موجودہ تمام مسائل و مشکلات کا تدارک و حل تلاش کیا جائے، کیوں کہ سیرت ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے راہِ نما اصول اور چراغِ راہ ہدایت ہے۔

لیکن آج سب سے زیادہ المیہ اس بات کا ہے کہ موجودہ دور کے مسلمان عصرِ حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اس کی معنویت کو سمجھنے میں عاجز و ناکام رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سیرت النبی ﷺ کی تفہیم و معنویت کے حوالے سے حد درجہ لاعلمی، کج فہمی اور تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی اس رخ پر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی حتی المقدور کوشش نہیں کرتا ہے کہ دورِ جدید کے لحاظ سے سیرت النبی ﷺ کے تقاضے کیا ہیں؟ کس طرح سے اپنوں اور غیروں تک بہ آسانی سیرت پر مبنی تعلیمات کو پہنچایا جاسکتا ہے؟ سیرت کے کن پہلوؤں اور گوشوں کو بنیاد بنا کر غیروں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا جاسکتا ہے؟ سیرت کے حوالے سے عوام میں بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں، انہیں کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ سیرت کا ایک اہم پہلو ”غزوات“ کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور اسے جہاد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے عالمی سطح پر اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی شبیہ خراب کی جاتی ہے۔ اب ایسے پروپیگنڈوں کا جامع اور معقول جواب کیسے دیا جاسکتا ہے؟ دورِ حاضر کے اور بھی اس طرح کے اہم اور حساس سوالات ہیں، جو ہمیں بار بار جھنجھوڑتے ہیں۔

آج مخالفین و معاندین اسلام سیرت النبی ﷺ کو جس زاویے اور اینگل سے پیش کر رہے ہیں، وہ قابل افسوس اور باعث تشویش ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی کے

مختلف پہلوؤں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، جس سے ان کا مقصد پیغمبر اسلام ﷺ کی مقدس و پاکیزہ زندگی کو دنیا والوں کی نظر میں عیب دار بنانا ہے، جس کے لیے وہ ہمہ تن مصروفِ عمل ہیں۔

سب سے زیادہ جو گروہ یا جماعت سیرت کو غلط طریقے سے پیش کر کے نقصان پہنچانے کے درپے ہے، وہ مستشرقین کا گروہ ہے، جس کی اساس و بنیاد ہی اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے خلاف رکھی گئی ہے۔ جس کا ہدف و مقصد ہی صاحب سیرت ﷺ کو دنیا میں دہشت گرد اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو دہشت گردی ثابت کرنا ہے۔ مستشرقین کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر مروّجہ زبانوں میں کئی ایک کتابیں اور لٹریچر لکھے گئے، جن میں نبی کریم ﷺ کی ذات ستودہ صفات اور عالی مرتبت شخصیت کو مجروح و مخدوش کرنے کی جسارت کی گئی۔ ان تحریروں سے اپنوں اور غیروں سبھی میں سیرت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ غلط عقائد و نظریات اور افکار و خیالات کو عام کیا گیا۔ اور اسی طرح مستشرقین اپنے باطل منصوبوں میں ممکنہ حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ اگر جماعتی سطح پر اس حوالے سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ہماری ذمہ داریاں بہت ہی افسوس اور تشویش کا باعث رہی ہیں، اس جانب نہ ہمارے مقررین نے چنداں توجہ دی اور نہ ہی محررین نے اس پر خامہ فرسائی کی ضرورت محسوس کی۔

اب اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان باطل عقائد و نظریات اور غلط افکار و خیالات کا ٹھوس دلائل و براہین اور مستند و معتبر اسناد و روایات کی روشنی میں بھرپور ازالہ کیا جائے۔ سیرت رسول ﷺ کے ان گوشوں اور پہلوؤں کو بھی واشگاف کیا جائیں، جن میں انسانی اقدار و تحفظات، بین الاقوامی روابط و تعلقات، سماجی و معاشرتی اصلاحات اور اخلاق و کردار کی روشن و تاب ناک تعلیمات و ہدایات موجود ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں، جو حیات

انسانی کے لیے اسوۂ حسنہ اور راہ نجات کی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر عمل پیراں ہو کر بندہ جہاں انسانیت کی معراج و بلندی پر پہنچ سکتا ہے، وہیں انہیں چھوڑ کر زوال و پستی کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ اسی لیے سیرت کے ان پہلوؤں سے انسانوں کو متعارف کرانا بھی وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔

انہیں عرض یہ ہے کہ اسکول، کالج اور مدارس میں سیرت پر مبنی کمپیٹیشن، سیمینار، کانفرنس اور پروگرامات منعقد کیے جائیں، یقیناً یہ سیرت النبی ﷺ کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک مؤثر اور مستحکم قدم ہوگا، جس سے طلباء و اساتذہ کے اندر اس حوالے سے قدرے بیداری پیدا ہوگی۔ ایسے ہی سیرت پر مشتمل بین الاقوامی زبانوں میں جدید انداز و اسلوب میں مدلل و جامع مقالات و مضامین، لیٹرچرز اور کتب و رسائل تحریر کیے جائیں، جن میں متذکرہ بالا پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے اور انہیں اغیار میں تقسیم کیے جائیں۔ اس سے غیروں کے اذہان و قلوب میں سیرت کے حوالے سے پیدا شدہ غلط فہمیاں اور افکار و خیالات رفع دفع ہوں گے اور ان کے قلوب میں سیرت کی صحیح تفہیم و تاریخ جاں گزریں ہوگی۔ لہذا اس جانب خصوصی طور پر اپنی عنان تو جہ منعطف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

زیر نظر کتاب ”سیرت طیبہ کے چند درخشاں پہلو“ حافظ محمد ہاشم قادری صدیقی مصباحی کے اشہب قلم سے نکلے سیرت النبی ﷺ پر مشتمل بیش بہا اور جامع مضامین کا ایک دل کش مجموعہ ہے، جس میں موصوف نے سیرت النبی ﷺ کے مختلف پہلوؤں کو عصر جدید کے اسلوب اور تقاضوں کے مطابق پیش کیا ہے۔ کتاب میں شامل موصوف کے مضامین تسلسل و پابندی کے ساتھ ملک و بیرون ملک کے مختلف جرائد و رسائل اور اخبارات میں زینتِ اشاعت ہوتے رہے ہیں۔ یہ کتاب قرآن و احادیث اور مستند و معتمد واقعات و آثار سے مزین و مرصع ہے، جو اپنی نوعیت

وحیثیت اور افادیت کے لحاظ سے بہت ہی علمی، فکری اور جامع ہے، جو واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح تمام مضامین کا اسلوب نگارش بھی نہایت ہی عمدہ، مؤثر اور دل نشیں ہے، جن کو پڑھنے کے بعد طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ یقیناً یہ موصوف کی محنت و جاں فشانی اور عرق ریزی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے وسعتِ مطالعہ اور علمی و قلمی صلاحیت و قابلیت سے سیرت النبی ﷺ کے مختلف پہلوؤں کو ضبطِ تحریر میں لایا، جو اب قارئین کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے۔

اگر موضوع اور عنوانات کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، جس میں واقعی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جہاں ائمہ، علما اور مقررین کے لیے نفع بخش اور قابلِ مطالعہ ہے، وہیں مدارس، اسکول، کالجیور اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ و طلباء کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔

اس کتاب کے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں خاص طور پر جدید املا و انشا اور حوالہ جات کا بہ خوبی خیال رکھا گیا ہے اور اگر اس کے باوجود کہیں پر بھی کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو تو ازراہ کرم ہمیں مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ اب آئیے ایک نظر درخشاں نگار پر ڈالتے ہیں۔

درخشاں نگار حافظ محمد ہاشم قادری صدیقی مصباحی صاحب ایک زود نویس قلم کار، وسیع المطالعہ، سنجیدہ فکر و خیال کے مالک، مخلص و ملنسار اور بے انتہا علم دوست شخص ہیں۔ ملک و بیرون ملک کے مختلف اخبار و رسائل اور مجلات میں موصوف کے مضامین تسلسل و پابندی کے ساتھ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ موصوف کا تحریر و قلم کے ساتھ ساتھ خطابت و امامت سے بھی رشتہ استوار ہے۔ اس کے علاوہ دین و سنیت کے تئیں اپنے اندر بے پناہ جذبات و احساسات رکھتے ہیں اور اپنی وسعت و بساط بھر دین و سنیت کی گراں قدر خدمات انجام دیتے ہیں۔

موصوف کی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ سیرت پر لکھے گئے ان کے تمام مضامین کو افادہ عام کے لیے یک جا کر کے ایک کتابی شکل دی جائے، جس کے لیے موصوف نے راقم السطور سے

رابطہ کر کے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کتاب کی ترتیب و تقدیم اور تزئین و کمپوزنگ کا کام سپرد فرمایا، جس کو راقم نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود بہ سروچشم قبول کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب ﷺ کے طفیل یہ کام بہ حسن و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس میں موصوف کی بے انتہا محنتیں اور کوششیں شامل حال رہی ہیں، یہاں تک کہ طباعت کا مکمل بار گراں بھی خود برداشت کیا۔

انہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ موصوف کو دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، مزید قلم و قرطاس کے ذریعے دین و سنیت کے فروغ و استحکام کے لیے اور سماج و معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے لیے خدمات انجام دینے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور اس کتاب کو مقبول خاص و عام بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

محسن رضائی

چیف ایڈیٹر، ماہ نامہ انوار ہاشمی، بیجاپور

۲۸ رجب المرجب ۱۴۳۹ھ

مطابق ۱۶/۱۱/۲۰۱۸ء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت

حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جو سب خوبیوں کا جامع ہے اور سارے جہان کو پالنے والا بہت مہربان رحمت والا ہے، جس نے اس جہان کو اولاد آدم کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی ذات اقدس میں تمام ظاہری و باطنی کمالات جمع فرمایا۔ آپ تمام نبیوں میں اعلیٰ و افضل ہیں۔ اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں میں افضل و بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی گزشتہ نازل کی ہوئی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب آپ پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید میں جمع فرمادیا اور تمام گزشتہ کتابوں کی تفصیلات قرآن مجید میں جمع فرما کر آپ پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کلام الہی میں رب تعالیٰ خود آپ کی شان اور خوبیاں بیان فرما رہا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا {الأحزاب: 45-48}

ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوش خبری دیتا، ڈر سناتا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چکا دینے والا آفتاب اور ایمان والوں کو خوش خبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز۔

آپ ﷺ تمام جہاں کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ آپ ﷺ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطہ، ملک یا سلطنت کے کسی بھی قوم کے دانشور جس نے حسد اور بغض کی عینک لگائے بغیر سیرت رسول ﷺ کا مطالعہ کیا ہو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ وہ واحد ہستی ہیں کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان یوں بیان فرمایا:

{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] ترجمہ: اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 1]
ترجمہ: مجھے اس (شہر مکہ) کی قسم اے محبوب! تم اس میں تشریف فرما ہو۔
یعنی مکہ معظمہ کی قسم جو سب سے پرانا شہر ہے، جسے خلیل اللہ ﷺ نے بنایا، جس کعبۃ اللہ میں مقام ابرہیم وغیرہ ہیں جہاں ہمیشہ سے حج ہوتا ہے، جہاں ہر شخص کے لیے امن وامان ہے اور جو سید الانبیاء ﷺ کی ولادت گاہ ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور کی نسبت سے مکہ معظمہ کو حرمت و عزت ملی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم

حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی قدس سرہ فرماتے ہیں:

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ

حسنت جمیع خصالہ صلوٰ علیہ و آلہ

بارگاہ رسول کے شاعر صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنی عقیدت کا اظہار یوں فرماتے ہیں:

واحسن منک لم ترقط عینی کو اجمل منک لم تلد النساء

خلقت مبراء من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء

آپ ﷺ کی شان و عظمت کا ذکر خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پورا قرآن عظمت مصطفیٰ ﷺ ہے۔ آپ کی وہ ہستی ہے کہ آپ پر درود و سلام اللہ پاک نے خود پیش فرمایا تو آپ کی عظمت و رفعت کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ کسی انسان یا جن کے بس کی بات نہیں کہ وہ تاجدار مدینہ ﷺ کی شان اقدس بیان کر سکے کیوں کہ ہمارا ایمان ہے اگر دنیا بھر کے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور تمام درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں اور ساری مخلوق بھی لکھنا چاہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر آپ ﷺ کی مکمل شان بیان نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اللہ نے خود آپ کی تعریف و توصیف کی۔ آپ کو اس بات پر رسولوں کا گواہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جو کچھ ان کی طرف بھیجا تھا انہوں نے وہ سب اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول آپ کے تبعین اور خلفاء ہیں۔ اس سچائی کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے:

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81]

ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کیا کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں اب تمہارے ساتھ گواہ میں ہوں۔

حضور ﷺ کی ولادت انعام الہی ہے:

رحمۃ العالمین ﷺ کی ولادت طیبہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ایسا انعام ہے جس کا بارگاہ الہی میں شکر ادا کرنا تمام بنی نوع آدم کے ہر فرد پر لازم ہے۔ یہی وہ احسان ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بڑے خوبصورت اور پروقار انداز میں بیان فرمایا ہے:

{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]

ترجمہ: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور

اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اس آیت مبارکہ میں آپ ﷺ کی دو ایسی عظیم صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت کے حالات کے تناظر میں اور آج بھی حضور کی مقدس شخصیت کو امتیازی اور نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ (۱) انہیں پاک کرتا ہے۔ (۲) انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ شرک و کفر بد اخلاقی، بد کرداری، انسانیت سوزی، جنسی بے راہ روی اور قتل و خون ریزی جیسی فتنے اور گندی حرکتوں سے معاشرے کو پاک کرانے کے لیے آپ کا ظہور ہوا تا کہ انسان کے اندر انسانی قدروں کی پہچان اور ان کے تحفظ کا سامان مہیا ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]

ترجمہ: اور بے شک ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی۔

وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن تھے، جن کا مشغلہ کٹنا مرنا تھا، وہ اللہ کے رسول ﷺ کی ہدایات و تعلیمات سے انسان کے محافظ بن گئے اور اس طرح کہ زمین ان کے عدل اور پاکیزگی سے مشکبار ہو گئی۔ خود رسالت مآب ﷺ فرماتے ہیں: ”بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال“ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تا کہ اخلاق کی تعلیم کو مکمل اور افعال کی خوبیوں کو دنیا والوں کے لیے مکمل کر دوں۔ (ابوداؤد شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل شخص وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔ (معلوم ہوا کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اس سے ایمان میں کمی زیادتی کا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے)۔ (ابوداؤد، حدیث ۴۶۵۴)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمدہ چال چلن، عمدہ اخلاق اور میانہ روی، نبوت کے پچیس اجزا میں سے ایک ہے (ابوداؤد، حدیث ۴۷۴۹)

سیرتِ طیبہ کے چند درخشاں پہلو ————— ﴿25﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن اپنے اعلیٰ اخلاق سے سارے دن کے روزہ دار اور ساری رات کے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (ابوداؤد، حدیث ۴۷۷۰)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور عفو و درگزر انسانوں کے لیے رحمت و شفقت ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی جا بجا بیان کیا گیا ہے۔

قرآن میں میلادِ مصطفیٰ:

جس طرح شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔

۱۲ ربیع الاول کو رحمت الہی کے پیکر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی ولادت پر مسرت و شادمانی کے اظہار کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے دیا:

{قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}

[یونس: 58]

ترجمہ ”تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔“

اس آیت مبارکہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو جعفر الباقر، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت علامہ امام آلوسی بغدادی، امام ابو حیان اندلسی، حضرت امام ابن جوزی، امام طبرانی اور کئی جید مفسرین علمائے کرام نے فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا۔ جب کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل اور رحمت دونوں حضور کی ذات ہی کو قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ تو خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]

ترجمہ: ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔

اس آیت میں ملنے والی نعمت الہی فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا خصوصی حکم ہے۔

حضور ﷺ بذات خود اپنا میلاد مناتے تھے اور سال بہ سال یا ماہ بہ ماہ نہیں بلکہ ہر ہفتہ مناتے تھے۔ ہر دو شنبہ کو آپ روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: میں اسی دن پیدا ہوا تھا۔

ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ پیر اور جمعرات کے روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ (ترمذی، باب ماجاء فی صوم یوم الاثنين والخميس، جلد اول ص ۱۵۷)

مسلم شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یعنی پیر کے روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ: یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور میری بعثت ہوئی یا مجھ پر قرآن نازل ہوا (مسلم۔ جلد اول، باب استحباب صیام الاثنين والخميس ۲۶۸)

شارح بخاری علامہ قسطلانی مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں: ہر دور میں اہل اسلام حضور ﷺ کی ولادت کے ماہ میں محفلیں کرتے، کھانا کھلاتے، ان کی راتوں میں صدقے کرتے اور خوشیوں کا مظاہرہ کرتے اور نیک کاموں میں اضافہ کرتے، آپ کی ولادت کے احوال پڑھتے اور اس کی برکات ان پر نازل ہوتیں۔ (ملخصاً المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ ۱۴۸)

عشق رسول اور ہماری ذمہ داریاں:

آپ ﷺ کی شان و عظمت انسان کیا بیان کرے جب رب تبارک و تعالیٰ نے شان

سیرتِ طیبہ کے چند درخشاں پہلو

﴿27﴾

بیان فرمائی۔ عشق رسول ﷺ میں حضور کی ولادت کے موقع پر میلاد کی محفل منعقد کرنا اور مٹھائیاں بانٹنا وغیرہ محبت و عقیدت کے بہت سے طریقے ہیں، ان کو اپنایا جائے۔ اصل اور سچی محبت تو یہ ہے کہ سچا پکا مسلمان بنیں۔ آپ ﷺ کی اتباع و پیروی اور فرمانبرداری کریں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو فرائض، واجبات و سنن اور نوافل ہیں، ان سب کی حتی الامکان پابندی کریں۔ رشتہ داروں، حاجت مندوں اور غریبوں کی حاجت روائی کریں۔ دوسروں کی خبر گیری کریں، فائدہ پہنچائیں وغیرہ وغیرہ۔ تبھی ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کہلائیں گے اور اللہ و رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ یہی آپ ﷺ کے امتی ہونے کا حق ہوگا۔

رسولِ اعظم ﷺ کی شان میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کفر ہے

اللہ رب العزت کے لیے تمام حمد و ثنا جو سب خوبیوں کا مالک ہے اور سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین نے ہر زمانے میں بنی نوع انساں کی ہدایت کے لیے پیغمبرانِ عظام کو مبعوث فرمایا۔ اپنے پیارے محبوب ﷺ کو رؤف و رحیم بنا کر بھیجا اور آپ کی شان و رفعت کا اعلان خود اپنے کلامِ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔

تمام انبیاء کرام آپ پر ایمان لائے اور آپ کی عزت و تکریم کی اور آپ کی خدمت کا عہد لیا، سب کا ذکر فقط فرش پر ہی ہے مگر مصطفیٰ کا ذکر فرش و عرش جنت میں ہے اور اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا، تمام انبیاء کو نام سے پکارا، آپ کو اچھے اچھے القاب سے پکارا اور فرمایا تمہارا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، جیسے کوئی چاند سورج کو نہیں بجھا سکتا کہ یہ اللہ کے روشن کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ کبھی کسی بد بخت نے اگر حضور کی شان میں گستاخی کی تو خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرما کر حضور کی جانب سے خود جواب دیا۔ قرآن میں بہت سی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ حضور کا دشمن ولید بن مغیرہ نے آپ ﷺ کو مجنوں (پاگل) کہا معاذ اللہ! اللہ! رب ذو الجلال نے فوراً قرآن میں اس کی مذمت فرمائی اور اس کے دس عیوب شمار کیے۔

محبوب خدا ﷺ کے گستاخوں کی برائی کرنا سنت الہی ہے:

{ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ {
[القلم: 1، 2]

ترجمہ: قلم کی قسم اور ان کے لکھے کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔

پھر ارشاد فرمایا: {يَس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ {
[یس: 1-3]

ترجمہ: حکمت والے قرآن کی قسم ہے بیشک تم رسولوں میں سے ہو۔

یہ ہے شانِ مصطفیٰ ﷺ ہے، جس کا اعلان خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی برائیاں گنوار ہا ہے، عیب ظاہر فرما رہا ہے، آپ کا گستاخ بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، بہت ذلیل ہے، بہت طعنے دینے والا ہے، بہت ادھر کی بات ادھر لگاتا (چغل خور) پھرنے والا ہے، بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے، درشت خو ہے، تند مزاج والا ہے، کرخت آواز والا ہے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ {عَنْتَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} [القلم: 13]۔ ترجمہ: اس کی اصل میں خطا ہے (یعنی وہ حرامی ہے)۔ رب تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، لیکن جو اس کے محبوب ﷺ کی شان میں گستاخی کرے اس کے عیب کو اللہ ظاہر فرماتا اور اعلان فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے گستاخوں کو جواب دینا ان کے عیبوں کو ظاہر کرنا سنت الہی ہے۔ اسی آیت کے نزول پر ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ حضور ﷺ نے میرے دس عیوب کو بیان کیے ہیں، جو ان پر نازل ہونے والی کتاب میں ان کے رب نے بیان کیا ہے، جن کو میں جانتا ہوں اور اپنے اندر پاتا ہوں، سچ سچ بتا کہ کیا میں اصل سے ہوں یا حرامی، سچ کہنا ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ تب اس کی ماں بولی کہ ”تیرا باپ نامرد تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کے بعد

اس کا مال غیر لے جائیں گے تب میں نے فلاں چرواہے کو بلایا تو اس سے تو پیدا ہوا
 ”۔ (روح البیان، ضیاء القرآن خزائن العرفان ص ۹۷۷)

گستاخان رسول اللہ ﷺ کا عبرتناک انجام:

یہ صحیح ہے کہ آپ ﷺ کمال عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ حدیث شریف میں ہے
 : ما انتقم لنفسه حضور ﷺ نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہ لیا، ہاں اللہ تعالیٰ کی
 حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب سزا دی، حضور کی شان اقدس میں انتہائی ذلیل گستاخی کرنے
 والے بعض کافر و مرتد کو مثلاً عقبہ بن معیط، کعب ابن اشرف، اور عبد اللہ بن خطل کو قتل کا حکم
 دیا یہود و نصاریٰ شروع دن ہی سے شان اقدس میں نازیبا کلمات کہتے چلے آ رہے تھے اور
 آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو رسول اللہ ﷺ کی شان نبوت میں گستاخی کرنے والے بعض
 مردوں اور عورتوں کو بعض مواقع پر قتل کروایا، کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے کر اور کبھی
 انہیں پوری تیاری کے ساتھ روانہ کر کے، کبھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے گستاخان رسول کے جگر کو چیر
 دیا اور کبھی کسی صحابی نے نذرمان لی کہ گستاخان رسول کو ضرور قتل کروں گا۔

اس تعلق سے دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں:

عصما نامی یہودیہ خبیثہ نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو ۲۵ رمضان ۲ھ میں ایک نابینا
 صحابی حضرت عمر بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر اپنی نذر پوری فرمائی۔ ان کے
 کارنامے کو دیکھ کر تاجدار عدالت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشک کرتے ہوئے فرمایا: انظر الیٰ ہذا الاعلیٰ
 تسرق فی طاعۃ اللہ، ذرہ اس نابینا کو دیکھو کیسے چپکے سے اللہ کی اطاعت کر گزرا، حضور تشریف
 فرماتے آپ نے فرمایا: اے عمر! اس کو اندھامت کہو اس کے دل کی آنکھ بہت تیز ہے (ابوداؤد)
 کبھی کسی نے تمام رشتہ داروں کو ایک طرف بالائے طاق رکھتے ہوئے حضور کے گستاخان
 کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جو گستاخان مسلمانوں کی تلواروں سے بچے رہے
 اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا فرمایا اور وہ انتہائی ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے۔

ابولہب کا بدترین انجام ہوا، لاش سڑ گئی تعفن پھیل گیا، لکڑی اور پتھروں کے سہارے گڈھے میں دھکیل دیا گیا۔ اس کی بیوی کا بھی انتہائی برا انجام ہوا۔ قرآن و احادیث اور سیرت و تاریخ میں یہ ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے یہاں تک کہ گستاخ رسول کو قبر نے اپنے اندر جگہ نہ دی۔ فَأَعْتَبْذُوْا اُولٰٓئِیَ الْاَبْصَارِ۔ اے صاحب نظر عبرت حاصل کرو۔ (سورہ حشر ۵۹ آیت ۲)

گستاخ رسول کا انجام کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ دریائے نیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گستاخوں کو ہلاک کر کے فوراً لاشوں کو باہر پھینک دیا، تفسیروں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔

کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا حکم:

کعب بن اشرف رسول مکرم ﷺ کا بدترین دشمن تھا، آپ کی ہجو میں اشعار کہا کرتا تھا یہودی عالم تھا، کفار قریش کو جنگ کے لیے بھڑکاتا رہتا تھا صحابہ کرام کی عزت مآب بیویوں کا نالے کر اپنے اشعار میں فرضی عشق و محبت کے افسانے لوگوں کو سناتا، اسے بار بار منع کیا گیا لیکن اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ جب صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: وَمَنْ لَنَا بِبَنِ الْاَشْرَفِ هَمِیْنِ اَشْرَفَ كَيْ بَیْئَةُ كَعْبٍ كَيْ شَرِّ سَعْدٍ بَنِیْ اَسَدٍ؟ اس نے ہماری دشمنی کی انتہا کر دی ہماری اعلانیہ ہجو کرتا ہے مکہ جا کر اس نے کفار قریش کو غلاف کعبہ کے قریب جمع کیا ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں گے اور وہ ان کا مددگار اور حلیف ہوگا۔ پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ آیات پڑھی:

{اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا نَصِیْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ یُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبُبِ
وَالظَّٰغُوْتِ وَیَقُوْلُوْنَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَآءِ اَهْدٰی مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
سَبِیْلًا} [النساء: 51]

ترجمہ: کیا تم نے وہ نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر اور کافروں کو کہتے یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں، یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ ہوگا۔

کعب بن اشرف نے حضور ﷺ کی شان میں گستاخی اور اسلامی معاشرے کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کی۔ چنانچہ رحمت عالم ﷺ نے اپنے جاں نثار فدا یوں کو خطاب کرتے ہو فرمایا: کعب کو قتل کرنے کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ اسی کھڑے ہوئے عرض کی: انا اتکفل لک بہ یا رسول اللہ! اے اللہ کے رسول ﷺ! اس خبیث کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ ”حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی اقدام کرنے سے پہلے سعد بن معاذ سے ضرور مشورہ کر لینا۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ حضرت ابونا نلہ، عباد بن بشیر، حارث بن عوث اور ابو عبس بن جبر کے پاس گئے۔ حضور ﷺ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے ان سب کو آگاہ کیا، سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور اس بد بخت کا خاتمہ کر دیں گے (محمد بن مسلمہ کعب کے رضاعی بھائی کے بیٹے تھے) ابونا نلہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھ ان کے تین ساتھی بھی تھے، ان کا تعلق اوس قبیلہ سے تھا۔ یہ جاں باز اس خطرناک مہم کو سر کرنے کے لیے جب جانے لگے تو نبی کریم ﷺ الوداع کہنے کے لیے جنت البقیع تک تشریف لائے، وہاں انہیں اللہ کے حوالے کیا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا، وہاں جا کر کعب بن اشرف کو پکڑا، ابونا نلہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں ڈالا اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا۔ اضر بواعدوا اللہ اللہ کے دشمن کو پرزے پرزے کرو، یہ بچ کر جانے نہ پائے، سب نے یک بارگی اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بڑی خوفناک چیخ ماری جو اس کی بیوی نے سن لی۔ اس نے چلا کر کہا اے قریظہ! اے نصیر کے لوگو! مدد کو پہنچو،

اسلام کے فدائیوں نے اس موذی کا سرتن سے جدا کر دیا اور ایک تو برے میں ڈال لیا۔ (تو برے وہ تھیلا جس میں گھوڑے کو کھانا کھلاتے ہیں)۔ اتنے میں یہودی ہر طرف سے اکٹھے ہو گئے۔ ان صحابہ کرام نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کر لیا اور جب بقیع کے پاس پہنچے تو انہوں نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اس رات کو کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے ان کی تکبیر کی آواز سن کر حضور ﷺ نے بھی نعرہ بلند کیا۔ حضور نے جان لیا کہ یہ لوگ اس بد بخت دشمن اسلام کو قتل کر کے آئے ہیں، پھر وہ حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے فرمایا: ”وَالْفُحْتُ الْوَجُوهُ“ (خدا ان مجاہدوں کو سرخرو کرے)

پھر انہوں نے کعب کا سر تو برے سے نکال کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا حضور ﷺ نے ان کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (سیرت ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۰، ۹۔ سیرت رسول ضیاء النبی، جلد ۳ ص ۴۲۸، ۴۲۷)

نبی رحمت ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بہت برا انجام ہوا، اپنی دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھے، رسوائی آنے والی صبح قیامت تک کے لیے مقدر بن گئی۔ بہت سے واقعات قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]

ترجمہ: بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اللہ کو ایذا دینا یہ ہے کی اس کی ایسی صفات بیان کرے جس سے وہ پاک اور منزہ ہے،

یا اس کے محبوب بندوں کو ستائے، حضور کو ایذا دینا یہ ہے کہ حضور کے فعل کو ہلکا جانے، ہلکی نگاہ سے دیکھے یا کسی قسم کا لعن طعن کرے یا آپ کے ذکر خیر کو روکے، آپ کو عیب لگائے ایسے لوگ دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ (خزائن العرفان، نور العرفان ص ۶۹۹)۔

گستاخ رسول ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ابولہب وغیرہ سے لے کر اب تک جتنے بھی گستاخ رسول گزرے ہیں انہیں وقت کے مجاہدوں نے کیفر کردار تک پہنچا کر جہنم رسید کیا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی محبت انسان کیا جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، جانوروں نے بھی حضور ﷺ سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، جس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کی مسلمان کہیں بھی ہو کسی زبان و علاقے کا ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو مگر جہاں حضور کی شان میں کسی گستاخ نے اپنی بدزبانی کی اس گنہ گار مسلمان کو ہرگز یہ برداشت نہیں کہ کوئی اس کے رسول ﷺ کے بارے میں کچھ کہے۔ جیسا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شرابی میخانہ میں شراب پی رہا تھا۔ بغل کے ٹیبل سے کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور بے ہودہ جملے اور گالیاں دیں مسلمان شرابی کے کان میں جیسے ہی وہ کلمات پڑے اس نے آؤ دیکھانہ تاؤ شراب کی بوتل اس گالیاں بکنے والے کے سر پر دے مارا اور اس کا قتل کر دیا اور کہا کہ ہم آج سے اس شراب خانہ میں نہیں آئیں گے جہاں ہمارے حضور کو گالیاں دی جاتی ہیں۔

گستاخان رسول کو جہنم رسید کرنے والے کچھ شہداء اور غازیانِ اسلام:
گستاخ رسول ”ابی بن خلف“ حضور ﷺ کے ہاتھوں ۳ ہجری میں قتل ہوا۔
گستاخ رسول ”بشر“ نام کے منافق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ۳ ہجری میں قتل کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں مذکور ہے:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 61]

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔

بشر نام کے ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا یہودی نے کہا چلو حضور ﷺ کے پاس چل کر فیصلہ کرائیں، بے ادب گستاخ منافق (جو دیکھا وے کے لیے کلمہ پڑھتا تھا) بشر بولا کعب ابن اشرف جو یہودی عالم تھا اس کے پاس چلو (اس کے قتل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے جسے حضور نے وفد بھیج کر قتل کروایا، اس کے قتل پر خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا فرمایا) یہودی نے کعب ابن اشرف کو فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا وہ رشوت لے کر فیصلہ کرتا ہے، میں اسے منصف نہیں مانوں گا۔ مقدمہ بارگاہ نبوی ﷺ میں پیش ہوا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، بشر نامی منافق حضور ﷺ کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا پھر یہ دونوں مقدمہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، یہودی نے کہا کہ بارگاہ نبوی میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے مگر بشر مصطفیٰ ﷺ کے فیصلہ پر راضی نہیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور کہا کہ جو حضور ﷺ کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا تو اس کا فیصلہ یہی ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ (تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر نور العرفان ص ۱۳۸)

مشہور گستاخ رسول ابو جہل کو دو ننھے مجاہدوں (معاذ و معوذ حضرات) نے قتل کیا۔ گستاخ رسول امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ۲ ہجری میں قتل ہوا۔ گستاخ رسول نصر بن حارث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ۲ ہجری میں قتل ہوا۔ انتہائی بدترین گستاخ رسول ایک سو بیس سال کا خراٹ بوڑھا ابو عصفک نامی یہودی کو ماہ شوال ۲ھ میں حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کرنے کی سعادت حاصل کی اسی طرح غزوہ

بدر سے واپسی کے وقت ماہ رمضان المبارک ۲ھ میں دربار رسالت کا مجرم جو حضور کو چڑھاتا تھا (معاذ اللہ) نصر بن حارث کو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جہنم رسید کیا۔ حضور کی بارگاہ میں اس کی اطلاع دی تو حضور ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ گستاخ رسول ابورافع حضرت عبداللہ کے ہاتھوں ۳ھ میں قتل ہوا۔ گستاخ رسول حارث بن طلال حضرت علی کے ہاتھوں ۲ھ میں قتل ہوا۔ گستاخ رسول بن ابی معیط حضرت علی کے ہاتھوں ۸ھ ہجری میں قتل ہوا۔ گستاخ رسول قریبہ (گستاخ باندی) فتح مکہ کے موقع پر قتل ہوئی۔ گستاخ رسول ریحی فالڈ (عیسائی گورنر) مشہور مجاہد و غازی اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے توہین رسالت کے مرتکب کو قتل کرنے کا حکم حضور اکرم ﷺ نے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، کسی نے حضور سے عرض کیا: (آپ کی شان میں توہین کرنے والا) ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اسے قتل کر دو (صحیح بخاری، باب دخول الحرم و باب این رکز النبی ﷺ الرا یہ یوم الفتح، الصارم المسلول علی شاتم الرسول)

عبداللہ بن خطل مرتد تھا، جو رسول اللہ ﷺ کی ہجو میں شعر کہہ کر حضور ﷺ کی شان میں توہین کرتا تھا۔ اس نے دوگانے والی لونڈیاں اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ حضور ﷺ کی ہجو میں اشعار گایا کریں۔ جب حضور اکرم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا تو اسے غلاف کعبہ سے باہر نکال کر باندھا گیا اور مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زم زم کنویں کے درمیان اس کی گردن اڑادی گئی۔ (فتح الباری، باب این رکز النبی ﷺ الرا یہ یوم الفتح)

اس دن ایک ساعت کے لیے حرم مکہ کو حضور اکرم ﷺ کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا۔ بیت اللہ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر اس کا قتل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے

کہ گستاخ رسول باقی مرتدین سے بدرجہا بدتر ہے۔ پوری انسانیت کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کے دل میں حضور ﷺ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے ۵۷۷ھ ہجری میں ۲ نصرانی گستاخ رسول سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے ہاتھوں مدینہ شریف میں قتل کیے گئے جو کہ نبی کریم ﷺ کی قبر انور تک سرنگ کھود کر قبر مبارک کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے، جس کی خبر آقا ؑ دو عالم ﷺ نے خواب میں سلطان نور الدین زنگی کو دی۔ ۲۰ مارچ ۲۰۰۶ کو جرمنی کے شہر برلن میں گستاخانہ کارٹون (Cartoon) شائع کرنے والے ڈائی ویٹ اخبار کے چیف ایڈیٹر کو عامر شہید نے خنجر سے پے در پے وار کر کے واصل جہنم کیا۔ ۴ جنوری ۲۰۱۱ کو گستاخ رسول سلمان تاثیر گورنر آف پنجاب کو غازی محمد ممتاز قادری نے ۲۷ گولیاں داغ دیں اور واصل جہنم کیا۔ ۹ جنوری ۲۰۱۲ فرانس میں چارلی بیڈو کے گستاخانہ کارٹون (Cartoon) بنانے والوں کو چچی برادران، المیڈ کال بیل اور حیات باؤمیڈیسنی نے جہنم رسید کیا۔ ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔

محبت رسول ﷺ ایمان کی جان ہے:

حضور ﷺ کی محبت جان ایمان ہے، بل کہ آپ کی محبت سب پر مقدم ہے۔ سارے اہل جہاں سے زیادہ آپ کی محبت ضروری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اسے اپنے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں (بخاری، مسلم، کتاب الایمان کے بیان میں حدیث ۱۵)

یعنی رسول پاک ﷺ سے محبت رکھنا ہی عین ایمان ہے۔ سہیل تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور ﷺ کو اپنا ولی نہ جانے اور اپنے نفس (جان) کو اپنی

ملک میں سمجھے وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ (فضائل اعمال، حکایت صحابیہ، ہندی ۲۵۷-۱۷۲)

تمام پیغمبروں کو رب تبارک و تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا۔ عصمتِ انبیاء کا تقاضا یہ ہے کہ ان خدا رسیدہ ہستیوں سے کوئی بات بھی ایسی منسوب نہ کرے جو گستاخی پر مبنی ہو۔ آپ ﷺ سے جانور بھی محبت کرتے، سلام پیش کرتے اور اپنے مالکوں کے ظلم کی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ کے گستاخوں کو جانوروں نے بھی مار کر جہنم رسید کیا۔ غزوہٴ احد میں رخ انور کو زخمی کرنے والا بد بخت عبداللہ بن قیمہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرا مسلط کر دیا، جس نے اسے دوڑا دوڑا کر سینگ مار مار کر لہو لہان کر کے اسے گرا دیا اور اس کے پر نیچے اڑا دیے، جب تک وہ مرا نہیں سینگ مارتے رہا۔ اس بد بخت کے مرنے کے بعد بکرے نے زوردار آواز نکالی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ: اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانور بھی سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ ابولہب کا بیٹا عتبہ یعنی بدنصیب باپ کا بد نصیب بیٹا نے حضور ﷺ کے معصوم چہرہٴ انور پر تھوکا تو زبان نبوت سے ایک آہ نکلی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”اھم سلط علیہ کلبا من کلابک“۔ ترجمہ: یا اللہ اس پر اپنا کوئی درندہ مسلط کر دے۔ چنانچہ مجرم خود ہی مقتل میں حاضر ہو گیا اور ملک شام کے سفر میں مقام ”زرقا“ پر ایک جنگلی شیر نے قافلے والوں کا منہ سونگھتے سونگھتے اس کے منہ کو سونگھتے ہی زوردار دھاڑ ماری اور اس کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دوبارہ دھاڑ مار کر چلا گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اپنے مولیٰ کی ہے بس شانِ عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم
سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں

ابھی چند سال پہلے ڈنمارک کا گستاخ سب ایڈیٹر اپنے گھر میں آرام کی نیند سو رہا

تھا کہ اچانک گھر میں آگ لگی اور وہ جل کر جہنم رسید ہو گیا۔ چند ماہ ہی گزرے ہیں پیرس میں نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کی گئی اور وہ معاملہ میڈیا میں چھایا ہوا تھا کہ غلام نبی ﷺ وہاں اسی کے دفتر میں تمام گستاخوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اور دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ:

ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے
وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے

تمام علماء، فقہاء، صلحا اور امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول ملعون مرتد و کائنات کا بدترین غلیظ کافر ہے۔ اور ساتھ ہی اسلامی عدالت ایسے بدبختوں کے لیے سزائے موت سناتی ہے اور تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتی ہے۔ ”اجمع العلماء ان شاتم النبى ﷺ كافر و حكمه عند الاثمہ القتل من شك في كفره وعذابه فقد كفر“۔ اور یہ آج سے نہیں بل کہ حضور ﷺ کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن الاکوع سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آیا، اس حال میں کہ آپ ﷺ سفر میں تھے، وہ آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب میں بیٹھا اور پھر چپکے سے چلا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو ڈھونڈو اور مار ڈالو۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس کو پایا اور مار ڈالا اور قتل کے بعد اس کا مال و اسباب لے لیا۔ پھر آپ ﷺ نے بطور نفل (نہ کی بطور حق) وہ سامان مجھ ہی کو عنایت فرما دیا (سنن ابوداؤد)۔ جہاد کا بیان، حدیث ۲۶۴۷

اسی لیے عروہ بن مسعود جب جاسوسی کرنے آئے اور حضور ﷺ کے ارد گرد صحابہ کا عشق دیکھ کر کہا میں نے آج تک کسی کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد (ﷺ) کے

ساتھ ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل و عیال سب سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو صبر نہیں ہوتا، جب تک یہاں آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا۔ اب غم یہ ہے کہ وفات کے بعد آپ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوں گے، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھا کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

{وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]

ترجمہ: جو لوگ اللہ و رسول کا کہنا مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، جن پر خدا کا انعام ہے۔ یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی صحبت بڑی غنیمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر یہ آیت بتادی۔

یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہیں بھی پناہ نہیں پائے گا اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ سرخرو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکارِ دو عالم کی عظمت کا حقہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی و گستاخی سے بچائے۔ آمین ثم آمین

شانِ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا، جس میں نہ کسی تبدیلی کی ضرورت باقی رہی نہ کمی کی کوئی گنجائش رہی۔ گزشتہ انبیا کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے اور ہر علاقے، ہر قوم اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ گزشتہ انبیاء کرام کسی قوم، کسی علاقے اور مخصوص وقت کے لیے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ}

[فاطر: 24]

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔

نبوت کا سلسلہ کسی ملک، علاقہ یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، جہاں بھی انسانوں کا گروہ آباد تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس ضرور آیا۔ لیکن حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا۔ اب ہر قوم، ہر زمانہ میں حضور سید الانبیاء و خاتم الرسل کی ذاتِ پاک ہی منبعِ ہدایت اور اسوہ حسنہ ہے۔ (اب تبلیغ کا فریضہ حضور کی امت کے اولیاء و علما انجام دیں گے) حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ہے۔ جس طرح احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح آیات مقدسہ میں بھی واضح ہے

- چنانچہ فرمایا گیا:

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]

حضور ﷺ اس ارشاد خداوندی کے مطابق بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے رسول ہیں تو پھر مزید رسول کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قوم میں رسول بھیجا۔

اسی طرح اور ایک مقام پر فرمایا گیا:

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران: 144]

ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

شانِ ختم نبوت کا اعلان قرآن میں:

{مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [الأحزاب: 40]

ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

حضور ﷺ کے ایک ہزار نام ہیں جن میں محمد اور احمد ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں

۔ (روح البیان/نور العرفان صفحہ ۶۷۵)

ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے، جن پر امت کا اجماع رہا ہے۔ حضور آخری نبی ہیں۔ جس نے آخری نبی نہ مانا اس نے اللہ کے ارشاد کی تکذیب کی اور جو اللہ تعالیٰ کے کسی ارشاد کو جھٹلایا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آیات میں حضور کریم ﷺ کی شان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ آدمی جسے عقل و شعور کی دولت سے اللہ پاک نے نوازا ہے وہ آپ ﷺ کی شانِ ختم نبوت کا بہ خوبی اندازہ

کر لیتا ہے۔ حضور ﷺ کے وصفِ خاتمِ نبوت کو قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ احادیثِ کریمہ میں اس وصف کے ذکر کے بعد حضور کی ختمیت کو ایک عقیدے کی حیثیت حاصل ہے، جس کے متعلق فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ادنیٰ شک بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کے لیے کافی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے ارشادات کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت ابو ہریرہ ص سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک محل سی ہے، جسے عہدگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ دیکھنے والے آتے تھے اور مکان کی عہدگی کو دیکھ کر اس خالی جگہ پر تعجب ظاہر کرتے تھے۔ اب میں نے آکر اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے اور میرے بعد رسولوں کی آمد کا اختتام ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں آخری اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں (بخاری، مسلم)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے دوسرے نبیوں کے مقابل چھ فضیلتیں عطا ہوئی ہیں۔ (۱) مجھے جوامع الکلم دیے گئے (یعنی الفاظِ مختصر اور معانی کا بحر بے کنار) (۲) رطب سے میری مدد کی گئی (۳) میرے لیے مالِ غنیمت کو حلال کیا گیا (۴) پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی (۵) مجھے تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیا گیا (۶) اور مجھ پر نبیوں کی آمد کا اختتام ہوا۔ (کتاب المناقب باب خاتم النبیین، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ)

امام احمد، ترمذی اور حاکم نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: رسالت و نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہے نہ رسول۔ حضرت ابو امامہ امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی کریم ﷺ

نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو! آگاہ رہو کہ میرے بعد نہ تو کوئی نبی نہ اب کوئی امت ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے متعدد نام ہیں۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماجی ہوں جس کے ذریعہ کفر کو مٹنا ہے۔ میں حاشر ہوں، لوگ قیامت میں میرے بعد اٹھائے جائیں گے اور میں ہی عاقب ہوں۔ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تیس (۳۰) جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالاں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ (ابوداؤد کتاب الفتن)

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سے جھوٹے (نبی) پیدا ہوں گے۔ ان تمام روایات سے بخوبی ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کو خاتم النبیین نہ ماننا قرآن و حدیث کا انکار ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی بڑی واضح ہے کہ جس میں حضور ﷺ نے حضرت عمر فاروق ص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ (امام بخاری اور امام مسلم نے فضائل صحابہ کے عنوان کے نیچے یہ ارشاد نبوی نقل کیا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن، جلد ۴، صفحہ ۷۱-۷۳)

اسی طرح سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موتی کے لیے ہارون مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ آیت خاتم النبیین کا مفہوم و معنی آخری نبی ہے، جسے تقریباً تمام مفسرین نے نقل کیا ہے اور اسی سے یہ بھی واضح ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مفہوم و معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی دوسرا مفہوم کھینچ تان کر نکالا جائے تو یہ اس کے باطل ہونے کی نشانی ہے اور اس کو زندقہ (کفر و بے

دینی) کہتے ہیں جو بدترین کفر ہے۔

حضور خاتم الانبیاء ﷺ کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ حضور ﷺ کا خاتم النبیین ہونا بھی تمام عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے، جس کی تشریح مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کی آمد آزمائش بھی ہے۔ نبی کے بعثت کے بعد اس نبی کا ماننا بھی نجات کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ نبی کو نہ مانیں وہ راہ ہدایت سے دور ہوں گے اور جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ حضور ﷺ کو آخری نبی ماننا قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اور نجات کا باعث ہے۔

رحمت عالم ﷺ:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]

ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

آپ کا یہ ایسا وصف ہے جس کا تعلق ساری انسانیت بلکہ تمام کائنات سے ہے۔ آپ ﷺ کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مولاے رحیم نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً اس کا اظہار فرمایا ہے۔ سیرت رسول کریم ﷺ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر سطر، ہر ورق اور ہر مقام پر اس کا عملی ثبوت مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بیان کرنا چاہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کس کس لحاظ سے بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک تقریر یا ایک مقالہ یا مضمون نہیں بلکہ سینکڑوں تقریریں اور مقالات و مضامین درکار ہوں گے پھر بھی اس کا حق پوری طرح ادا نہ ہو سکے گا۔ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی قدس سرہ اپنی محبت کا یوں اظہار فرماتے ہیں:

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ

حسنٰ جمیع خصالہ صلوٰ علیہ و آلہ

آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا کوئی ایک پہلو نہیں، اتنے پہلو ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں درکار ہوں گی۔ ان تمام پہلوؤں میں صرف ایک پہلو یعنی آپ کے رحمتِ عالم ہونے کے بارے میں کچھ عرض ہے:

ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

حیاتِ مبارکہ کا یہ پہلو اس لحاظ سے بطور خاص قابلِ مطالعہ ہے کی پوری انسانی تاریخ میں ایک ہی ایسی ہستی نظر آتی ہے، جو حقیقت میں انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوئی ہے۔ حیاتِ طیبہ کی رحمت کا وہ خاص رخ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول اور ضابطے پیش کیے جن کی بنیاد پر اگر انسان چاہے تو ایک عالمی ریاست کی تشکیل کی جا سکتی ہے اور اس تقسیم کو، جو انسانوں کے درمیان آج پائی جاتی ہے بلکہ ہمیشہ پائی جاتی رہی ہے اور وہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان ظلم و فساد کا سبب بنتی رہی ہے، اس کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

محسنِ انسانیت حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَبُّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنِّي أَبَاكُمْ وَاحِدٌ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا لَتَقْوَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ“

(ترجمہ: اے لوگو! تم سب کا رب ایک ہے۔ اور تم سب ایک باپ کے بیٹے ہو۔ کسی عربی کو عجمی (یعنی غیر عرب) پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ

کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ سوائے اس کے جو تقویٰ شعار ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے (آپ ﷺ کی اس بنیادی تعلیم نے بنی نوع انسانی کے تمام طبقات کو عزت و شرف کا ایک بلند مقام عطا کیا ہے اور عملی طور پر قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں جو فقید المثل امن قائم کیا اس کی مثال مذہبی یا غیر مذہبی دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔

یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو تمام انسانوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت ایک لڑی میں پروتا ہے اور ان کے تمام حقوق اور ضروریات کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام نے اسی آفاقی تصور کا حکم دیا، جس نے ان تمام رنگ و نسل اور علاقائی و قومی امتیازات کو یکسر مٹا دیا جو انسانی برابری اور اخوت کے منافی تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }
[الحجرات: 13]

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو کئی گروہوں اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی (اللہ سے ڈرنے والا) ہے۔ یقیناً اللہ بہت علم رکھنے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم ﷺ کو رحمة للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے وحشی خصلت قوم کو آداب انسانیت کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ آپ نے عربوں کی صدیوں پرانی نسل پرستی اور تنگ نظری کو حرفِ غلط کی طرح مٹا دیا۔ آپ نے فرمایا: سب انسان یکساں ہیں اور سب اسی خدا کے بندے ہیں اور آپس میں بھائی

بھائی ہیں! (مسند احمد، جلد ۴، صفحہ ۳۶۹)۔

یہ وہ تصویر تھا جس نے نسلی امتیازات کے دلدادہ قوم کو باہم شیر و شکر کر دیا اور تنگ نظری و تنگ ظرفی کی جگہ ان میں وسعتِ قلبی اور فراخ دلی پیدا کر دی۔

رحمۃ العالمین کا اسوۂ حسنہ:

مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کے بے شمار واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیرت رسول اخلاق حسنہ کی داعی ہے اور جو مکارمِ اخلاق سے خالی ہو وہ عند الاسلام مومن کامل نہیں۔ امام ترمذی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ، وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ

[سنن الترمذی ت شا کر 368/4]

ترجمہ: میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں دس سال گزارے۔ آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ فرمایا اور میرے کسی کام کے کرنے پر یہ نہ فرمایا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور میرے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اور رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔

امام ترمذی اپنی اسی کتاب ”شمال“ میں آپ کے خلقِ عظیم کے تعلق سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی خادم کو اور نہ کسی عورت کو۔

آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے بعد انسان کو اطمینان قلب، دماغی سکون، ذہنی فرحت و سرور اور نشاط و انبساط حاصل ہوتا ہے اور عبرت و نصیحت، حکمت و موعظت کا حصول ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ ایسے انمول ہیرے ہیں جو بعثت رسول کا مقصد ہیں۔ جیسا کہ امام حاکم مستدرک، کتاب التاریخ باب دلائل النبوة، جلد دوم صفحہ ۶۱۳، میں اور امام بیہقی نے اپنی سنن کتاب الشہادت باب بیان مکارم الاخلاق جلد ۱، صفحہ ۱۹۱، ۱۹۲ میں، امام مالک بن انس مؤطا جلد ۱، صفحہ ۹۴۰ میں حدیث رسول روایت کرتے ہیں:

”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔

یہ حدیث جوامع الکلم سے ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ اہل علم و دانش اور صاحب فکر و بصیرت پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ”لاتمم الاخلاق“ نہیں فرمایا بلکہ ”لَا تَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ فرمایا۔ ان دونوں عبارتوں میں واضح فرق موجود ہے۔ یہ ایسی حسین و دلکش تعبیر ہے جس کا بدل فصاحت و بلاغت کی دنیا میں موجود نہیں۔ ”لاتمم الاخلاق“ اور ”لَا تَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ کا فرق اظہر من الشمس ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ چند فوائد ہیں۔ جز سے کل کی طرف، قلیل سے کثیر کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ سیرت رسول ﷺ کے بے شمار فوائد ہیں جن سے دنیا کے ہر خطہ میں ہر فرد رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔

معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و تبلیغ

دین کی دعوت دینا سنت انبیاء کرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر تمام نبیوں کے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دیا۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تا کہ اس کے بندے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں و رسولوں پر ایمان لائیں اور صحیح راستے پر چلیں۔ پیغمبروں کی تمام تعلیمات میں عقیدہ توحید سب سے پہلی اور بنیادی تعلیم تھی۔ اس کام پر اللہ نے بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ دعوت دین کا کام جہاں عظمت اور اہمیت کا حامل ہے وہیں یہ انتہائی سخت صبر آزما اور مشکل بھرا کام بھی ہے۔ قرآن و احادیث اور انبیاء کرام کی سیرت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کے ادا کرنے میں بے انتہا تکلیفیں برداشت کی ہیں جو اہل علم سے مخفی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو راہ راست کی طرف بلانے کے لیے جو طریقہ اپنا یا وہ پیغام پہنچانے اور نصیحت و تلقین کرنے کا تھا۔ ضرورت پڑنے پر اس کی بھی اجازت دی گئی کہ مخاطبین سے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا:

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}

[النحل: 125]

ترجمہ: اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہِ راست پر ہے (کنز الایمان)

اللہ رب العزت نے دعوت دینے کے تین آداب کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے

۱۔ حکمت (۲) موعظت حسنہ (۳) مباحثہ۔

یہ تینوں دعوتِ دین کے بنیادی اصول ہیں۔ دعوت دین پیش کرنے پر لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات بھی، تو داعی کو اس کی علمی حیثیت کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ مباحثہ کرنا پڑتا ہے اور دلائل کے ساتھ حق و سچ بتانا پڑتا ہے تاکہ حق و باطل کی سمجھ آ جا ئے۔ اب اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ دعوتی طریقہ کار میں حکمت و دانشمندی بہت ضروری ہے جس کا ذکر رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (القرآن سورہ آل عمران، آیت: 166)

ترجمہ: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (کنز الایمان)

جہاں قرآن میں حکمت کو بڑی دولت بتائی گئی ہے وہیں حدیث پاک میں بھی اسے قابلِ رشک قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسد (رشک) کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو

اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت (عقل، علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی) دی۔ اور وہ اپنے حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ (بخاری شریف، حدیث نمبر 1409)

علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی تفسیریوں بیان فرماتے ہیں:

الکلام الصواب القریب الواقع من النفس اجمل موقع (تفسیر البحر المحیط ص 612، ج 6 الفکر بیروت)

یعنی حکمت وہ بصیرت و شعور ہے جس کے ذریعہ انسان مناسب وقت کلام کرے۔ اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب کے مزاج پر اس کی کوئی بات گراں نہ گزرے، یعنی نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی، اختصار کی جگہ اختصار اور طوالت کی جگہ طوالت اختیار کرے اور جہاں صراحت کے ساتھ کوئی بات کہنے میں مخاطب کو ناگوار گزرتا ہو تو وہاں اشارے سے مطلب ظاہر کرنا ہی کافی ہے۔ احادیث کے ذخیرہ میں اور بھی حدیثیں ہیں، مقالہ کی طوالت کا خوف ہے۔ موعظت حسنہ سے مراد یہ ہے کہ دعوتی و اصلاحی کام کرتے وقت دعوت پیش کرنے والے کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، جس سے مخاطب کو مؤثر انداز میں باتیں پیش کی جائیں۔

اصلاح معاشرہ میں علما کا کردار اور ذمہ داریاں:

علم و حکمت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلَیْمٌ ۚ یُّوْتِی الْحِکْمَۃَ مَنْ یَّشَآءُ ۚ وَمَنْ یُّوْتِ الْحِکْمَۃَ فَقَدْ اُوْتِیْ خَیْرًا کَثِیْرًا ۗ طَوَّمَا یَذَکَّرُ ۗ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ (القرآن: سورۃ البقرۃ، آیت 269، 268)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ حکمت (و دانائی) دیتا ہے جسے چاہے اور

جسے حکمت یعنی علم ملا) اسے بہت بھلائی ملی۔ اسلام چوں کہ کامل و اکمل دین ہے، لہذا انسانی زندگی کے ہر شعبے پر اس کا حکم نافذ ہے۔ علمائے کرام و ارث انبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت کی دولت سے نوازا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں دعوت اسلام کے دینے والے علمائے کرام اور داعیان اسلام سبھی ذمہ داروں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل و مشکلات پر توجہ دیں، حتیٰ المقدور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ مظلوموں کی حمایت اور مصیبت زدگان کی اعانت کریں۔ اس طرح کے کام کرنے سے دعوت و تبلیغ کے کام کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ وہ کام ہیں، جسے نبیوں اور رسولوں نے بھی کیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا (القرآن، سورہ ال عمران 49)

ترجمہ: میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی شان ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، آپ نے بندگان خدا کی خدمت کی اور ہر طرح کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مظلوموں اور ضرورتمندوں کی مدد کی وغیرہ وغیرہ۔ جس دور میں ہم ہیں وہ انتہائی ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ان جدید ذرائع سے لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچائیں، دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے بہت سی حکمتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دعوت دین، عقیدہ، مسائل شرعیہ وغیرہ پیش کرنے کے وقت مخاطب کی ذہنی سطح اور اس کے علم و فہم کی رعایت ضرور کریں، لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق گفتگو کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

حدثوا الناس بما يعرفون (بخاری شریف حدیث نمبر 128)

ترجمہ: لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق گفتگو کرو۔

کتاب و سنت میں جگہ جگہ مصلحت و تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تدریج کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ وار اسلام کی تعلیم و ہدایات اور عقائد مخاطب کے سامنے بیان کیے جائیں۔ ایک بارگی تمام احکام بتانے سے مخاطب و سامع پریشان اور بوجھل ہو جائے گا۔ دعوتی مذاکرات کے وقت مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھا جائے۔ آپ ﷺ دعوت دیتے وقت مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ سیرت نبی ﷺ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں:

روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا؟ اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، اتنا کہنا تھا کہ صحابہ میں ایک شور برپا ہو گیا آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو مجھ سے قریب کرو، وہ قریب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ ناگوار حرکت کروں گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ ﷺ نے کہا: اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا گوارا نہیں کریں گے، پھر آپ نے دریافت کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرنا پسند کروں گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو نا پسند کرتے ہیں، آپ ﷺ نے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کروں گے؟ اس نے کہا نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح لوگ اپنی بہنوں کے لیے اس کو نا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آپ ﷺ نے پھوپھی اور خالہ کے بارے میں دریافت کیا، آخر میں اس کے سینہ پر اپنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا فرمائی یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما اور اس کی شرم گاہ کو محفوظ فرما (المعجم الکبیر لطبرانی)

اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے نفسیاتی طور پر اس کے ذہن میں زنا کی نفرت بٹھائی۔ چنانچہ وہ ہمیشہ کے لیے زنا سے تائب ہو گیا۔ اگر سختی سے اس کو زنا سے

روکا جاتا تو عین ممکن تھا کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ سیرت رسول ﷺ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

مذہب اسلام پر یلغار اور اس کا سدباب:

آج ہر چہار جانب سے اسلام پر نئے نئے طریقے سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کے علاوہ بھی بہت سے عقائد میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، آج علمائے حق یعنی علمائے اہل سنت و جماعت پر زیادہ ذمہ داری عائد ہے نہ صرف باطل کا منہ توڑ جواب دیں بلکہ ضرورت ہے کہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ علما کی نئی فوج تیاری کے ساتھ پوری طاقت و قوت اور ایمان داری سے اپنا فریضہ انجام دیں۔ طلبہ کے اندر یہ جذبہ ابھارا جائے کہ وہ اپنے علم پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی عمل کی ترغیب دیں۔ طلبہ کی صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کی پوری فکر ہونی چاہیے۔ اس ذمہ داری میں اساتذہ کے ساتھ اہل علم و دانش اور والدین بھی اپنا اپنا کردار نبھائیں۔ خصوصاً آج کے موجودہ حالات میں تو اس طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، معمولی کوتاہی و غفلت سے نہایت خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علمائے کرام کا نمایاں حصہ رہا ہے۔ تاریخ میں علما کی قربانی موجود ہے، آج ہمارے ملک کے موجودہ عدالتی نظام میں مسلم پرسنل لا (Muslim Personal Law) لاگو ہے۔ یہ علمائے کرام کی ہی دین ہے۔ انگریزی حکومت میں کئی مقدمات ایسے آئے جس میں ججوں کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، علما سے رابطہ کیا اور فیصلہ سنایا۔ اسی وقت علمائے کرام نے انگریزی حکومت میں درخواست دی کہ ہمارے مقدمات کا فیصلہ ہمارے مذہبی قانون کے اعتبار سے کیا جائے۔ انگریزوں نے منظور کر لیا اور انہوں نے شریعت ایکٹ 1937 لاگو کر دیا۔ 1947ء میں ہندوستان کی آزادی کے بعد دستور ساز کمیٹی بنی، جس کی سربراہی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے، جس میں حضرت مولانا محمد اسماعیل

مدراسی، رفیق احمد قدوائی، مولانا ابوالکلام آزاد، بیگم نجل حسین اور مولانا عبدالقادر نے شریعت ایکٹ 1937ء کو دستور ساز کمیٹی میں رکھا، جسے دستور ساز کمیٹی نے جوں کا توں برقرار رکھا، جس کی بہت سی دفعات ایسی ہیں جو قابل ذکر ہیں علمائے کرام کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے مطالعہ فرمائیں (بھارت کا آئین، ناشر اردو دنیا)

صحافت ذرائع ابلاغ:

ذرائع ابلاغ یہ لفظ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا انتہائی تیز رفتار، انتہائی مؤثر اور دیہات سے لیکر شہر تک، چائے کی دوکان سے لیکر پارلیمنٹ تک اسی کا دور دورہ ہے۔ دینک بھاسکر ہندی اخبار کی حالیہ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا ہندوستان کی ۸۲ فیصد آبادی کو کوریج دے رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، اب تو اس کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ حکومتوں کا پورا دار و مدار اسی پر ہے۔ ہر طرح کی پروپگنڈا مہم اسی سے چلائی جاتی ہیں۔ اب تو باقاعدہ حکومتوں نے اس کام کے لیے ایک اہم شعبہ ”وزارت برائے اطلاعات و نشریات“ بنا دیا ہے۔ یہ وزارت اسی کو دی جاتی ہے جو حکومت کے نظریات کا پوری طرح جاننے والا ہو۔ اس میدان میں علمائے کرام دوسروں کے بنسبت بہت ہی پیچھے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ اس سلسلے میں ہندوستان کی مشہور خانقاہ مارہرہ شریف کے عظیم المرتبت سجادگان خصوصاً حضور سید محمد امین میاں قادری اور حضور سید نجیب حیدر میاں نوری کے زیر انتظام البرکات ایجوکیشنل سوسائٹی، علی گڑھ میں علمائے کرام کو صحافت و خطابت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ کام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ان شاء اللہ اس کے بہت مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ فارغ ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کی بھوک ہمیشہ قائم رکھیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول ﷺ کو حکم فرمایا:

”وَقُلْ رَبِّیْ زِدْنِیْ عِلْمًا“ (القرآن سورہ طہ، آیت: 114)

اور تم عرض کرو اے میرے رب مجھے زیادہ علم دے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم حاصل کرنے کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے اس لیے خداے تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا (فتح الباری شرح بخاری جلد اول ص 613 تفسیر روح المعانی)

مطالعہ کو اپنی پسندیدہ عادت بنالیں۔ کم از کم دن میں تین گھنٹے ضرور مطالعہ فرمائیں۔ تقابلی مطالعہ ضروری ہے تاکہ اپنے عقائد کے خلاف جو بات جانیں تو اس کا جواب دے سکیں۔ کم از کم ایک گھنٹہ اخبارات کا مطالعہ کریں، حالات حاضرہ کی جانکاری رکھیں، مضامین لکھتے وقت لفظوں اور القابوں پر دھیان رکھیں، کس کے لیے یہ لقب موزوں رہے گا اور کس کے لیے نہیں، اس کا ضرور خیال رکھیں اور گاڑھی اردو نہ استعمال فرمائیں۔ مضمون میں حوالہ بہت ضروری ہے۔

یاد رہے کہ دعوت دین کے راستے میں بہت طرح کی رکاوٹیں، نامعقول سوالات، جھوٹے الزامات اور فریب کاریاں سامنے آتی ہیں، ان رکاوٹوں کا مقابلہ ہمت سے کریں اور ثبوت کے لیے قرآن مجید کا حوالہ دیں۔ قرآن مجید انسانوں کے دلوں کو مسخر کرتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ، صحابہ گرام اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی جواب دیں۔ لیکن حوالہ ضرور دیں۔ خاص کر احادیث کا نمبر ضرور دیں۔ کیوں کہ ہمارا مقابلہ دو طرفہ ہے۔ اس وقت دنیاوی دولتوں سے مالا مال نام نہاد اہل حدیث طبقہ حوالہ سے کم پر راضی نہیں ہوتا اور خود حوالہ نہیں دیتا۔ اپنی نجی زندگی کے لیے جو وقت دیتے ہیں، تمام

ضرورتوں کے لیے اس میں دعوتِ دین کے لیے کم از کم تیس فیصد وقت وقف کر دیں۔ یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے احکام و مسائل سے آگاہ کریں، ان میں اسلامی طرزِ زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کے سوالات کا معقول جواب دیں، جو افراد گناہوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہیں ان سے شفقت و محبت سے ملیں اور مسلسل محنت و غور و فکر کریں۔ جیسے ہمارے بزرگ علمائے کرام کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو حکمت و دانائی، خوش اسلوبی، خلوص، محبت اور اچھی تدبیر سے ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کی دل جوئی کریں، اس کو تسلی و تشفی دیں، ہر شرارت و فتنہ کو پہلے ہی دبا دیں نہ کہ خود اس کا حصہ بن جائیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ عوام آج بھی علمائے کرام کے زیر اثر ہیں، ان کا تقویٰ دیکھ کر ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایک انتہائی ضروری بات طلبائے کرام سے عرض کرنا ہے کہ آپ فارغ ہو نے کے بعد اپنے مادر علمی اور اساتذہ کرام سے رشتہ نہ توڑیں، ان سے قلبی لگاؤ رکھیں، اپنے مادر علمی اور اساتذہ کرام کی گاہے بگاہے مالی خدمت کرتے رہیں۔ کبھی بھی اساتذہ کرام کی عزت کرنے میں کوتاہی نہ برتیں، غرور گھمنڈ نہ دکھائیں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے۔ لیکن ماں باپ، اساتذہ کی عزت پامال کرنے سے عزت و شہرت ملیا میٹ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ پاک ہمارے علم میں برکت اور اساتذہ کرام کی دعاؤں سے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دعوتِ دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! ثَمَّ آمین!!

دشمنوں کے ساتھ رحمت عالم ﷺ کا اخلاقِ کریمانہ

اللہ رب العزت کے لیے ہی تمام تعریف ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اسی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کی کتاب کے احکام لوگوں کو بتائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کی سر بلندی قائم ہو اور لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ انہیں پتا نہیں چلا کہ اللہ کی عبادت و فرماں برداری کیسے کی جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچایا اور اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا، مگر کچھ عرصے بعد ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں، یا ان میں بہت سی غلط باتوں کی آمیزش ہو گئی اور ان کی زندگی و تعلیمات کو لوگ بھلا بیٹھے۔ لیکن یہ امتیاز و اعجاز صرف رحمت للعالمین ﷺ کو حاصل ہے کہ آپ کا لایا ہوا پیغام قرآن مجید اسی شکل میں حرف بہ حرف محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسی طرح آپ کی حیات طیبہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو جزویات تک آپ کی سیرت میں موجود ہے۔

آپ کی سیرت پر اتنی زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

{وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]

ترجمہ: اور بے شک تمہاری خو (خلق) بڑی شان کی ہے۔ (کنز الایمان)

آپ ﷺ کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اسوۂ حسنہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (ترجمہ) بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول (ﷺ) ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک نمونہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ ﷺ کی خوبیوں کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ بے شمار خوبیوں میں رحمت للعالمین ہونا یہ سبھی کے لیے باعثِ رحمت و افتخار ہے۔

وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے
یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا

اپنے حبیب ﷺ کے بارے میں رب نے فرمایا:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]

ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ (کنز الایمان)
صحیح مسلم میں ہے کہ: ایک موقع پر اصحاب رسول ﷺ نے عرض کیا کہ آپ ان کا فروں کے لیے بددعا کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ ﷺ کی نجی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے متعلقین اور اصحاب کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ بھی لطف و کرم، محبت و مودت اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ ﷺ کے مزاج میں سختی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں پر شفقت و محبت سے پیش آتے۔ سیرت رسول میں بہت سے واقعات موجود ہیں۔ بخاری شریف تیسری جلد باب المغازی میں ہے، حضور ﷺ ایک جنگ سے واپس آئے اور ایک ببول کے درخت کے سایہ میں قیلولہ فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا۔ آپ ﷺ کی آنکھ کھلی تو دیکھا اعرابی تلوار کھینچے ہوئے سرہانے کھڑا

ہے اور کہہ رہا ہے ”من یمنع منی“ آپ کو ہم سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور ﷺ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا: اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر وہ کانپنے لگا اور لرزنے لگا اور حضور ﷺ سے معذرت خواہ ہوا۔ پھر حضور ﷺ نے اسے چھوڑ دیا اور معاف فرمادیا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم میں گیا اور کہنے لگا: میں تمہارے پاس سب سے بہتر شخص کے پاس سے آیا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس شخص نے آپ ﷺ کے اخلاق کریمانہ اور شان عفو و درگزر سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اسی کے سبب بہت سے افراد نے اسلام قبول کیا۔

سیرت رسول ﷺ میں ایسے انمول واقعات بہت سے ہیں۔ اسلام آپ ﷺ کے اخلاق و عفو و درگزر سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ آپ ﷺ کی نرم مزاجی اور عفو و درگزر کو قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے اور اس وصف، خوبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ} [آل عمران: 159]

ترجمہ: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب! تم ان کے لیے نرم دل ہو اور اگر تند مزاج، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ۔ (کنز الایمان)

فتح مکہ کون نہیں جانتا کہ اس دن رسول اللہ ﷺ کا عفو و درگزر کتنا اعلیٰ تھا۔ تمام تاریخوں میں اس واقعہ کو آپ پائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا: آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: آج معاف کرنے کا دن ہے اور آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ کے اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو کر کلمہ توحید

پڑھا۔ یہ تھا آپ کا اخلاقِ کریمانہ۔

بیعت رضوان:

فتح مکہ کی بنیاد تو بیعت رضوان یعنی صلح حدیبیہ کے دن ہی پڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت سنائی:

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1]۔

ترجمہ: اے نبی ﷺ، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ آگے اور ارشاد باری ہے۔

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18]

ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ (کنز الایمان)

صلح حدیبیہ دس سال کے لیے ہوئی تھی۔ مگر ۶۳۰ عیسوی کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل (شہید) کر دیے۔ اسی دوران مکہ کے مشرکین قریش نے چہروں پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد کی مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابوسفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے۔ اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کی۔ مدینہ طیبہ کا دورہ کیا۔ ابوسفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا، جو اسلام لے آئی تھیں اور حضور ﷺ کی زوجہ تھیں۔ جب وہ بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اور چادر کو لپیٹ دیا اور ابوسفیان کو بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور ناپاک ہیں اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی جگہ بیٹھیں۔ ابوسفیان نے

حضور ﷺ سے صلح کی تجدید کے لیے رجوع کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے حضور ﷺ سے مدد کی فریاد کی۔ بنو خزاعہ حضور ﷺ کے پاس اپنے ایک شاعر عمرو ابن خزاعہ کو بھیجا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ ”وتیرہ“ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے، تو مشرکین مکہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ حضور ﷺ نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے۔

جنگ کی تیاری:

حضور ﷺ نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ و قرطبہ قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضور ﷺ نے مدینہ سے باہر جانے والے تمام راستوں میں نگرانی بٹھادیا تاکہ یہ خبر قریش مکہ کے جاسوس باہر نہ لے جاسکیں۔ حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ خدایا! آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ ۱۰/رمضان ۸ھ کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہاں جانا ہے۔ تیز رفتاری سے ایک ہفتہ کے اندر مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر ”مرالظہر ان“ کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔

جنگ:

جنگ تو ہوئی نہیں۔ مختصر احوال یہ ہیں کہ مرالظہر ان کے مقام پر حضور ﷺ نے تاکید فرمائی۔ لشکر کو بکھیر (پھیلا) دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح ڈر جائیں اور اس طرح شاید بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابوسفیان نے دور سے لشکر اسلام کو دیکھا۔ اس سے ایک شخص نے کہا کہ شاید یہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا نہیں ان

کے پاس اتنے لوگ کہاں۔ ابوسفیان حضور ﷺ سے پناہ لینے کے لے آپ کے چچا حضرت عباس کی پناہ میں چل پڑا۔ کچھ لوگوں نے اسے مارنا چاہا مگر چوں کہ عباس بن عبدالمطلب نے پناہ دے رکھی تھی، اس لیے باز آئے۔ آقا ﷺ نے کہا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایک خدا کو تسلیم کرو اور تم یہ جانو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اس پر ابوسفیان نے کہا مجھے اس میں تردد ہے کہ آپ رسول ہیں۔ اس کو پناہ دینے والے عباس بن مطلب سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اگر تو اسلام نہ لایا تو تیری جان کی ضمانت نہیں۔ حضور ﷺ نے پورے لشکر کو اس کے سامنے سے گزرا۔ اس پر ہیبت بیٹھ گئی، مرعوب ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابوسفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آجائے امان پائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر چلا جائے، دروازہ بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے وہ سپاہ اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابوسفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر مکہ والوں کو خوب ڈرایا۔ حضور نے لشکر کو چار دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ کسی سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گھر گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے لڑائی کی جس میں صفوان بن امیہ بن ابی خلف اور عکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت والے دستہ سے ہوا۔ مشرکین کے ۲۸ آدمی انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقہ سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے آٹھ سال پہلے حضور ﷺ کو ہجرت کرنا پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد حضور ﷺ مجاہدین کے ہمراہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہی گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ ﷺ تکبیر بلند کرتے تھے اور لشکر اسلام آپ ﷺ کے جواب میں تکبیر بلند کرتا۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ ﷺ نے تمام تصاویر کو نکال دیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ ﷺ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے مبارک کا

ندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے۔ یہاں تک کہ کعبہ کو شرک کی تمام غلاظتوں سے پاک کر دیا۔ فتح مکہ بھی ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہوا۔ ۲۰ رمضان المبارک ۸ ہجری بمطابق جنوری ۶۳۰ عیسوی کو ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [الفتح: 1]۔

اے نبی ﷺ، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اس موقع پر آپ ﷺ اپنی مبارک زبان سے یہ کہتے جاتے تھے:

{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]

ترجمہ: اور فرماؤ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ (کنز الایمان)

ایک صحابی رسول عبد اللہ بن رواحہ نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ آج مکہ پر ستارہ صبح طلوع ہوا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے نبی ﷺ ہیں جو خدا کی کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ آج ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے نبی ﷺ کو جلا وطنی پر مجبور کیا تھا۔ رسول رحمت ﷺ نے فرمایا: نہیں آج اہل مکہ کو امن و آزادی کی بشارت ملنے والی ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ عام معافی کے اعلان نے دشمنوں پر ایسے اثرات ڈالے کہ وہی خون کے پیاسے دین کے بدترین دشمن سب آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ پر جان چھڑکنے لگے۔ ایسے پاکباز اور خدا ترس اور ایسے عاشق رسول بن گئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ آقا ﷺ کا اخلاق کریمانہ تھا۔ لہذا ہم تمام امتیوں کو آقا ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے حسن اخلاق اور عفو و درگزر کو اختیار کرنا چاہیے۔

اللہ ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

جنگ بدر میں

اللہ کے رسول اللہ ﷺ کا کردار

جنگ بدر کو گزرے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے، کیوں نہ ہو خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ انفال میں پوری تفصیل سے اور سورہ آل عمران و سورہ الصف، آیت ۱۱، سورہ المؤمنون، سورہ البقرہ، سورہ عنکبوت وغیرہ میں اس جنگ کے حال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [آل عمران: 123]

ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سروسامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو (کنز الایمان)

تیرہ سال تک کفار مکہ نے محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سروسامان مسلمان بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن یہ توحید کے متوالے سچے عاشق رسول ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور صرف تین سو تیرہ (۳۱۳) مسلمانوں نے اپنے سے

تین گنا بڑے لاؤ لشکر کو ان کی تمام ترمادی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔

جنگ بدر:

اسلام کی جنگوں میں جنگ بدر سب سے پہلی اور کفر و شرک میں امتیاز پیدا کرنے والی جنگ ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی عزت و شوکت کی ابتدا اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی کی ابتدا اسی غزوہ سے ہوئی۔ اسی لیے اس میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان بالیقین کی منزل سے آگے تھا۔ اللہ و رسول کے فرمان پر ایمان اتنا راسخ تھا جس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملی اور نہ آنے والی صبح قیامت تک ملے گی۔

ہجرت مدینہ:

حضور ﷺ نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو کفار قریش نے ہجرت کے بعد ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ جنگ بدر سے پہلے اتفاقی جھڑپ جو صحابہ اور قریش مکہ سے ہوئی اور اس میں عمرو بن خصومی کا قتل ہو گیا، جس نے کفار مکہ کے غصہ کو مزید بھڑکا دیا اور اس واقعہ سے بھڑک کر کفار مکہ نے زبردست جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ آقا ﷺ کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس واقعہ اور کفار مکہ کی تیاریوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں نہایت جذباتی اور فدایانہ تقریر کی۔ حضرت سعد بن عبادہ (خزرج کے سردار) نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم! اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم حضرت موسیٰ کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے اور تمام صحابہ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ واقعی آپ کے تابعدار

ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ بسم اللہ کیجئے اور جنگ کا حکم فرمائیں۔ ان شاء اللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جذبہ سرفروشانہ اور جوش ایمانی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ مبارکہ آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہِ خداوندی میں دعائے خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا: خداوندِ قدوس نے مجھے قافلہ و لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بخدا! میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کامل اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی آزمائش فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے:

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214]

ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤں گے اور ابھی تم پر انگلوں کی سی روداد (حالت) نہ آئی پہنچی، انہیں سختی اور شدت سے ہلا ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ (کنز الایمان)

اتنی آزمائشوں کے بعد ہی اللہ نے ان سے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔

{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} [الفتح: 18]

ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔

آقائے دو عالم ﷺ نے فرمایا: میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا (اللہ کی راہ میں) خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مدغلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ (صحیح بخاری، راوی عبد اللہ بن داؤد، ابو معاویہ، شعبہ، جریر،

محاضر، اعمش، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حدیث نمبر ۳۶۷۳)

جنگ بدر:

جنگ بدر ۱۷ رمضان المبارک، جمعۃ المبارک ۲ ہجری بمطابق ۱۳ مارچ ۶۲۴ عیسوی کو ہوئی۔ اسی سال بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ تحویل قبلہ بھی اسی سال ہوئی۔ اسی سال زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال جہاد کی اجازت ملی۔ اسی سال امت محمدیہ پر روزے فرض ہوئے (پہلے ہی سے روزہ فرض تھا، اس کی صورت دوسری تھی)۔ اسی سال آیات جہاد نازل ہوئیں اور مسلمانوں نے جنگ بدر سے جہاد کا آغاز کیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً ۱۱۰ کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ایک کنواں ہے جس کا مالک ایک شخص مسمیٰ بدر ابن عاصم میر نے کھودا تھا، اسی کے نام سے یہ گاؤں تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ ﷺ نے مکہ کی سرزمین میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت سچ اور حق ہے تو آہستہ آہستہ لوگ حق کو قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینہ میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ یہ بات کفار مکہ کو پسند نہ آئی۔ ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات تھی۔ قریش مکہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو ہر وقت مدینہ پر اور مسلمانوں پر حملے کا خوف لگا رہتا تھا۔

اس صورتحال کی نزاکت کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر چلتے، ہتھیار لے کر سوتے اور خود حضور ﷺ اس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار فرماتے۔ آپ ﷺ اشاعت دین میں لگے رہتے۔ آپ اور آپ کے جاں نثار ساتھی مدینہ اور اطراف میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگے رہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے اثرات تیزی سے دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگے۔ لوگ حضور ﷺ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو رہے تھے۔ ان کوششوں سے بحرین کا سردار عبدالقیس مدینہ کی طرف اسلام قبول کرنے آ رہا تھا کہ کفار مکہ

نے راستے میں ہی روک لیا۔ رجب ۲ ہجری میں آقا ﷺ نے عبداللہ بن جحش کی قیادت میں بارہ آدمیوں کا ایک دستہ اس لیے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت اور ان کی تیاریوں پر نگاہ رکھیں۔ اتفاقی طور پر قریشی قافلہ مل گیا اور جھڑپ ہو گئی، جس میں عمرو بن الحضری کا قتل ہو گیا۔ (جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے) دو گرفتار کر کے لائے گئے۔ حضور کو قتل کی خبر سن کر تکلیف ہوئی اور آپ ﷺ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ قیدیوں کو رہا کر دیا اور مقتول کو خون بہا عطیہ ادا کیا۔ اس واقعہ کا قریش مکہ نے خوب پروپیگنڈہ (Propaganda) کیا اور عرب کے تمام قبائل کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اکسایا اور اسلام کے خاتمے کا منصوبہ بنا کر مسلمانوں سے بدر کے مقام پر جنگ کا آغاز کیا۔ اس معرکے کا ذکر دنیا کی تمام تاریخ میں موجود ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (Encyclopedia Britannica) جو کہ ۳۲ جلدوں پر تاریخ کی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ لیکن افسوس! تاریخ دانوں نے اسلام دشمنی کی وجہ سے تاریخ سے انصاف نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے مصنف نے بھی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ خاص کر جنگ کے بعد آقا ﷺ کا یہ فرمان کہ قیدیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اس کا ذکر سرے سے غائب ہے۔ بہر حال، جنگ بدر کا ذکر تو کلام الہی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتایا ہے۔

جنگ بدر میں دونوں لشکروں کا موازنہ:

اسلامی مجاہدین ۳۱۳، کفار ۹۵۰، لشکر اسلامی اونٹ ۷۰، کفار ۷۰۰، لشکر اسلامی گھوڑے ۳، کفار ۷۰، لشکر اسلامی تلواریں ۸، کفار ۹۵۰، لشکر اسلامی زربیں ۶، کفار ۹۵۰، وغیرہ وغیرہ۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بہت کثرت سے تھا، روز گیارہ اونٹ ذبح کر کے کھاتے جب کہ اسلامی لشکر میں سامان کی حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس ایک صاع کھجوریں اور کسی کے پاس دو صاع۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان کافی

تعداد میں تھا اور وہ پانی کے پڑاؤ کے قریب تھے۔ طوائفوں اور گانے بجانے کا سامان تھا جب کہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تھا۔ صحابہ گرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھونپڑی تیار کر کے حضور ﷺ کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔
(مدارج النبوة، جلد ۲، صفحہ ۱۴۷)

جنگ بدر کی ترتیب:

انسائیکلو پیڈیا ٹانیکا کا مصنف لکھتا ہے: محمد ﷺ نے اپنی ظاہر حیات طیبہ کے ۵۵ سال گزارنے کے بعد پہلی بار آپ نے ۱۳/مارچ ۶۲۴ عیسوی بمطابق ۱۷/رمضان المبارک ۲ ہجری میں جنگ بدر میں شرکت فرمائی۔ پہلی ہی جنگ میں آپ نے لشکر کی ترتیب ایسے بہترین طریقے سے انجام دی کہ دنیا کے سامنے ایک مثال قائم فرمادی۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کے ساتھ علم و فن حرب بھی ودیعت فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے علم غیب سے آپ کو نوازا تھا۔ جنگ بدر کے دن حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے زمین پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا: یہ فلاں کے گر کر مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے اور یہ فلاں کی جائے کشتن ہے۔ اور ایک ایک مارے جانے والے کا نام اور اس کے مقتل کا نشان بتایا اور ان میں سے کوئی بھی حضور ﷺ کی بتائی ہوئی جگہ کے برخلاف نہ مارا گیا۔ چنانچہ اسی جگہ سے ایک بالشت بھی ہٹ کر نہ مرا۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ ﷺ (مدارج النبوة جلد ۲، صفحہ ۱۴۴ سے ۱۴۷ تک)

جنگ بدر کی لڑائی کے دن صبح فجر میں حضور نبی کریم ﷺ نے جہاد کی تلقین کی اور صف بندی کر کے لشکر جبار کو شکست دینے کے آہنی عزم سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا۔ اس لیے کہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ کرنا

تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے عبدالرحمن سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے وغیرہ وغیرہ مقابلہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن عمر الحضری کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل کو بلایا۔ مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نکلا اور چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اپنے بھائی کا انتقام لینے آیا تھا۔ (جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز (جنگ کے لیے تیار ہو کر آنے والا اور لڑنے والا) تین انصاری صحابی نکلے۔ ان تینوں نے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم بکری چرانے والے چرواہے سے نہیں لڑیں گے۔ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں اور غرور میں چلا کر کہا:

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مقابلے میں قریشی سمجھو، ہم بہادر ہیں چرواہوں سے نہیں لڑتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ، (بعد میں امیر حمزہ کے نام سے مشہور ہوئے) حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور ”ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو“۔ مقابلہ شروع ہوا، چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے زبردست جنگ لڑی اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کر کے عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو لشکر میں اٹھالائے۔ کفار نے نامور سرداروں کو کٹتے دیکھ کر یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ زبردست جنگ جاری تھی۔ کفار قریش کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان خوب شجاعت و جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران اسلامی لشکر کے دو کم عمر بچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جنگ میں شامل ہوئے تھے، معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عضر حضرت عبدالرحمن بن عوف کے

پاس آئے اور ان سے پوچھا: چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ آقا ﷺ کو گالیاں بکتا ہے۔ آپ نے اشارے سے بتا دیا وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ دونوں ننھے مجاہدین پیدل دوڑ پڑے۔ دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ زبردست مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے معاذ بن عمرو پر حملہ کیا۔ آپ کا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ آپ نے پیر سے دبا کر اسے ہٹایا اور ایک ہی ہاتھ سے ابو جہل پر زبردست وار کیا اور اسے واصلِ جہنم کر دیا۔ زور کا نعرہ لگا۔ ابو جہل کے قتل ہوتے ہی کفار قریش میں کھلبلی مچ گئی اور سارے لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد بھیجی۔ قرآن مجید میں ہے:

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [الأنفال: 9]

ترجمہ: جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے (کنز الایمان)

مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ: جنگ بدر میں اولاً ایک ہزار فرشتے آئے، پھر تین ہزار، پھر پانچ ہزار۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آگے کافر بھاگا جا رہا ہے۔ اچانک کوڑے کی آواز آئی اور کافر خود بخود قتل ہو گیا۔ (نور العرفان صفحہ ۲۸۲، ۲۸۳)

جنگ شروع ہوتے ہی کفار کو مسلمان بہت زیادہ دکھنے لگے تھے، جس سے ان پر رعب چھا گیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ (تفسیر نور العرفان صفحہ ۲۹۰)

مسلمانوں کے کل چودہ (۱۴) لوگ شہید ہوئے اور قریش کے ستر (۷۰) لوگ مارے گئے جن میں سے ۳۶ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ۷۰ سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ کفار قریش کے مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین تھے۔

بدر کے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک:

باوجود قدرت و طاقت کے قصور وار کو معاف کر دینا، عفو و درگزر سے کام لینا اور اس سے حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

{فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 13]

ترجمہ: تو آپ معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔

یعنی وہ ستاتے رہیں آپ نظر انداز کرتے رہیں اور اے محبوب! ہر خوبی و دلیری سے آپ اپنا کام کریں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک ﷺ کو مکرم اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے۔ اسی لیے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ادب بنی ربی فاحسن تادیبی۔ یعنی میری تعلیم و تربیت میرے رب نے فرمائی اور خوب فرمائی۔ (تفسیر ضیاء القرآن جلد ایک، صفحہ ۴۵۱)

دوسری جگہ یو ارشاد ہوتا ہے: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا} [البقرة: 109]

آپ درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو۔

یہ آیات کریمہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اعلان کرتی ہیں۔ آپ کمال عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا، جس نے آپ کے مال کو برباد کیا یا آپ کو برا بھلا کہا یا تکلیف پہنچائی، اسے آپ نے معاف کر دیا۔ البتہ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا یا مرتد ہو گیا تو آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے: ”ما انتقم لنفسه“۔ حضور ﷺ نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہ لیا اور ”انتھاک حرمت اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے پر سزا دی۔ حضور ﷺ نے اسیران بدر کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ

کرام نے اپنے محبوب قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں اور سوکھی روٹی کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ قیدی صحابہ کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں بہت سے مشرف بہ اسلام ہوئے جن میں عباس بن عبدالمطلب اور عقیل بن ابوطالب وغیرہ شامل تھے۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی طاقت کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ آپ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے اسیرانِ جنگ سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غریبی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکے اور وہ پڑھے لکھے تھے، تو آپ ﷺ نے دس دس صحابی کو پڑھانے کے عوض رہا فرما دیا۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے مسلمان لگائیں۔ افسوس کہ آج بھی مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں۔ طرح طرح کے جھگڑوں میں پڑ کر وقت برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے حضور کی زندگی ہر شعبے میں راہِ عمل اور راہِ نجات ہے۔ جنگ بدر کی فتح میں سب سے بڑا راز اللہ تعالیٰ کی مدد صحابہ کرام کا ایمان بالیقین کے ساتھ کھڑے ہونا اور نبی ﷺ کا دعا کرنا تھا۔ اللہ ہم سب کو حکمِ الہی و رسول کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاۓ عہد

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کمال انسانیت کا آئینہ دار نہ ہو، لیکن اس کے دواہم پہلو ایسے ہیں، جو سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے اہم ہیں (1) ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حق تھا اسے آپ نے خلق تک جوں کا توں پہنچا دیا اور کبھی اس بات کو روانہ رکھا کہ اس کا کوئی جزو لوگوں پر واضح ہونے سے رہ جائے۔

(2) دوسرا یہ کہ آپ نہایت سچے وعدہ نبھانے والے اور امین یعنی دیانت دار ہیں۔ قرآن کریم، حدیث پاک اور علما کی لکھی ہوئی قدیم و جدید کتب کا جس نے بھی اچھی طرح مطالعہ کیا ہے اور نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیر حاصل تحقیق کی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے سب سے بڑے وعدہ نبھانے والے تھے اور کئی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود یہ حقیقت دھندلی ہونے کے بجائے زیادہ روشن اور صاف ہو گئی ہے۔

ساری دنیا اور معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں جہاں اور بہت سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں ان میں اہم چیز ایفاۓ عہد (قول و قرار کا پورا کرنا) بھی ہے۔ اس کے ذریعے معاشرے میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے، جس سے ماحول خوشگوار بن جاتا ہے اور وقتی رنجش ہو یا دائمی غم سب کا ازالہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ملک ہو یا کمپنی یا قبیلہ یا انسان کسی بات پر کوئی عہد کرے یا کسی

سیرتِ طیبہ کے چند درخشاں پہلو

﴿77﴾

طرح کا وعدہ کرے لیکن بروقت اس کی تعمیل و تکمیل نہ کرے تو ایسی صورت میں ایک قسم کی بد مزگی پیدا ہو جاتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایفائے عہد (وعدہ) کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں بہ کثرت یہ حکم ملتا ہے کہ جو معاملہ کرو یا کسی سے وعدہ کرو تو اسے بروقت پورا کرو۔ بندوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سارے عہدوں (وعدوں) کو پورا کرو خواہ خالق کائنات سے کریں یا مخلوق سے۔

اللہ تعالیٰ نے عہد کے سلسلے میں خود اپنے بارے میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [الرعد: 31]

یقیناً اللہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

اور ایک مقام پر فرمایا ہے: {وَمَنْ أَوفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 111]

اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد پورا کرنے والا کون ہے۔

عہد کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اس صفت کو جلوہ گر دیکھنا چاہتا ہے اس لیے اس نے عہد (وعدہ) کی بار بار تاکید کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے:

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]

ترجمہ: اور عہد کو پورا کرو عہد کے بارے میں (اللہ کے یہاں) ضرور باز پرس ہوگی۔

اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کی سختی کے ساتھ تاکید فرمایا ہے۔

اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور انبیاء کرام کی صفت بھی وعدہ پورا کرنے والی ہے۔ رب

العزت فرماتا ہے:

{إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا} [مریم: 54]

ترجمہ: جتنے بھی رسول آئے سب سچے وعدہ پورا کرنے والے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے:

{إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا} [مریم: 41] ترجمہ: بے شک وہ صدیق تھا غیب

کی خبریں دیتا۔

جو لوگ حج کی سعادت عظمیٰ و روضہ رسول ﷺ کی حاضری سے سرفراز ہو چکے ہیں، انہوں نے روضہ رسول ﷺ کی جالیوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا (الحمد لله ثم الحمد لله ناچیز نے اسی سال یہ سعادت پائی ہے)

(1) وفاے عہد ایمانی صفت ہے (2) جھوٹا آدمی دین و دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا (3) وعدہ نبھانے اور عہد کی پابندی کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دوست رکھتا ہے (4) وعدہ خلافی کرنے والے پر سخت عذاب کی وعید ہے (5) ایفاے عہد کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

{بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 76]

ترجمہ: ہاں! جس نے وعدہ پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔

عہد کی پابندی نہ کرنے والے پر سخت عذاب کی وعید ہے۔ اسلام نے محض ایفاے عہد کی تعلیم و تلقین ہی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے عذاب کی وعیدیں بھی آئی ہیں۔

{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ

لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {آل عمران: 77}

ترجمہ: بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت یہ وہ (بد نصیب) ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں اور بات نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ اور دیکھے گا بھی نہیں اللہ ان کی جانب قیامت کے روز نہ پاک کرے گا انہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

عہد پورا نہ کرنے اور جھوٹی قسم کھانے پر بہت سی وعیدیں قرآن پاک و حدیث شریف میں آئی ہیں۔ وعدہ نبھانے والے کی طرف اللہ پاک نہ دیکھے گا اور نہ ہی گناہ معاف فرمائے گا۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد اول صفحہ 245 سے 246 تک کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے لیکن اس میں عہد شکنی وعدہ خلافی کو نمبر 3 پر رکھا گیا ہے اور جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے پانچ سزاؤں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے، غور کریں اور اپنا محاسبہ فرمائیں۔

(1) وہ آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا (2) رحمٰن و رحیم خداے پاک اس سے بات تک نہ کرے گا (3) اس کی نظر کرم و رحمت سے بھی محروم رہے گا (4) گناہوں کی آلائشوں سے بھی وہ پاک نہیں کیا جائے گا (5) اس کے علاوہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔

عہد شکنی نفاق کی علامت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے عہد شکنی کو نفاق کی خصلتوں میں شمار کیا ہے اور وعدہ خلاف شخص کو منافق قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ

حَٰنِ [صحیح البخاری 16/1]

منافق تین باتوں سے پہچانا جاتا ہے: (۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے (۳) جب امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چار خصلتیں ہیں جس کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا (۱) جب بولے تو جھوٹ بولے (۲) جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے (۳) جب معاہدہ کرے تو توڑ دے (۴) جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان نبوت کے پہلے بھی صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے، وعدہ کی اہمیت پر ارشاد فرماتے ہیں: ”الْعِدَّةُ دِينٌ“ وعدہ ایک قسم کا قرض ہے، جس طرح قرض ادا کرنا واجب ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنا بھی واجب ہے۔

ایفائے عہد پورا کرنے کی نیت پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایفائے عہد کی نیت کے باوجود وعدہ پورا نہ کر سکے تو یہ وعدہ خلافی نہیں۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایفائے عہد کی نیت ہو اور آدمی وعدہ وفا نہ کر سکے تو یہ خلف وعدہ نہیں ہے۔ ہاں خلف وعدہ (وعدہ خلافی) یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور ایفائے عہد (وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت نہ ہو) (مولف کنز العمال جلد 3 صفحہ 200)

صادق الوعد الامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ وفا کرنا ملاحظہ فرمائیں۔ صلح حدیبیہ میں کفار و مشرکین کی من مانی کے باوجود اللہ کے رسول نے معاہدہ فرمایا۔ صحابہ پر شرائط سن کر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ کفار کے نمائندے سہیل بن عمرو کا لڑکا۔ ابو جندل جو ایمان لا چکے تھے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے میدان میں آگئے۔ مسلمانوں نے بڑے پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا۔ ان کا باپ سہیل بن عمرو

ابھی وہیں موجود تھا، اس نے بول کی ٹہنی توڑ کر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کے منہ پر مارنے لگا، چہرہ لہو لہان ہو گیا اور سہیل بن عمرو نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ پہلا آدمی ہے اس کی واپسی کا مطالبہ میں آپ سے کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، معاہدہ اس وقت واجب العمل ہوتا ہے جب فریقین کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ اس ظالم نے کہا اگر آپ میرے لڑکے کو واپس نہیں کریں گے تو سارے معاہدے کا عدم قرار دے دیے جائیں گے۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا اے سہیل اسے (ابو جندل) کو میرے لیے چھوڑ دو۔ لیکن اس نے حضور کی بھی پرواہ نہیں کی اور ضد کرنے لگا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ جان رہے تھے کہ ہم کو اپنے پاس لے جائیں گے تو یہ اور زیادہ ظلم کریں گے، آپ رونے لگے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھو۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کے لیے نجات کا راستہ بنانے ہی والا ہے، ہم نے قوم کے ساتھ صلح کی ہے اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اب ہم عہد شکنی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایفاء عہد نے صحابہ کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا لیکن ادب سے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا (حوالہ سیرت ضیاء النبی پیر کرم شاہ از ہری رحمۃ اللہ علیہ جلد 4 صفحہ 153 سیرت خاتم النبیین جلد 2 صفحہ 852)۔

وعدہ کی پاسداری:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ جب ایمان لا چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین تھے، مکہ سے مدینہ آرہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو گئی تو پکڑ لیا چوں کہ اسلام و کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر کی تیاری کر کے لشکر لے کر ابو جہل مدینے کی جانب آرہا تھا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے زبیا دیکھنے، وہ نہ مانا کہا تم جنگ میں جا رہے ہو، انہوں نے کہا نہیں ہم وعدہ کرتے ہیں جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، حضور کی زیارت کریں گے، ابو جہل نے

وعدہ کروا کر چھوڑ دیا، آپ مدینہ آئے، جنگ کی تیاریاں شباب پر تھیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے واقعہ بتا دیا، حضور ﷺ نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو اور اسی شرط پر ابو جہل نے رہا کیا ہے لہذا اس پہلی جنگ میں تمہیں میں اجازت نہیں دیتا، وعدہ کی پاسداری کرو اسلام میں اس کی سخت تاکید ہے۔ (الاصابة جلد 1 صفحہ 316) اور اس اعلیٰ وصف (وعدہ پر) عمل کرنے والے کے لیے جنت کی اعلیٰ قسم جنت فردوس کی خوشخبری ہے اور عہد پورا کرنے کو مومن کا وصف بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (9) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10)
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (المؤمنون: 9-11)

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد (وعدہ) کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس (جنت) کی میراث پائیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول و قرار کو سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ یہ حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرت، تجارت اور اخلاق و معاملات کی ان تمام صورتوں کو محیط (گھیرے ہوئے) ہے جس کی پابندی انسان پر عقلاً، شرعاً اور اخلاقاً فرض ہے۔ امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن جلد 12 صفحہ 107 میں فرماتے ہیں:

امانت وعہد دینی و دنیاوی معاملے پر حاوی ہے چاہے وہ قولی ہو یا فعلی، اور جس کا پابند اور متحمل ہو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ اکثر مفسرین کے نزدیک ہر قول و قرار کے لیے عام ہے، چاہے وہ اللہ اور بندے کے مابین ہو یا دو انسانوں کے درمیان ہو۔ تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحہ 11

وعدہ نبھانے والا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جانا ہے، جس شخص سے معاہدہ ہے چاہے وہ

کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہوا اگر وہ وعدہ خلافی نہ کرے تو اس کے لیے وعدہ کی پابندی واستواری اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضا بھی ہے۔ مولاے رحیم و کریم فرماتا ہے:

{ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: 7]

ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیوں کہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } [آل عمران: 76]

جو بھی اپنے عہد (وعدہ) کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا کیوں کہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔

عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہونا ہے:

{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } [الاسراء: 34]

اور عہد پورا کرو بے شک عہد سے سوال ہونا ہے اللہ سے وعدہ پورا کرو اور بندوں سے بھی۔ پیارے اسلامی بھائیو و بہنو! متذکرہ بالا آیتوں اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایفاے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا اللہ کی خوشی و مسرت اور محبت و رضامندی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندے کے لیے عظیم انعام و اعزاز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں۔ اللہ ہم تمام اہل ایمان کو عہد (وعدہ) کی اہمیت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

رسول اللہ ﷺ اور تحفہ معراج

سفر معراج حضور نبی اکرم ﷺ کا وہ عظیم معجزہ ہے، جس پر انسانی عقل آج بھی حیران ہے۔ آن واحد میں مسجد حرام سے بیت المقدس و سدرۃ المنتہی تک لمبی مسافت طے ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے:

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1]

ترجمہ: (ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بابرکت بنا دیا ہم نے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔

اس آیت مقدسہ پر غور کریں تو شکوک و شبہات کے تمام راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ عقلی اور نقلی سوالات ایک دم ختم ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم نے حضور نبی اکرم ﷺ کے اس عظیم معجزہ کو جس مخصوص انداز سے بیان کیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا چوں و چراں ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

حضور ﷺ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوئے اور نیند سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی۔ حضور اٹھے، چاہ زم زم کے قریب لایے گئے۔ سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا اور پھر سینہ مبارک کو درست کر دیا گیا۔ حضور حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء سابقین حضور ﷺ کے لیے چشمِ براہ تھے۔ حضور ﷺ کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی پھر حضور ﷺ آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو انوارِ باری تعالیٰ کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ میں نہیں لکھی جاسکتی یا بیان کی جاسکتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی شان کبریائی پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور ﷺ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے تو واقعہ معراج کی صداقت پر قرآن کی آیتوں کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

واقعہ معراج کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول ﷺ کو زمین و آسمان بلکہ ان سے بھی ماوراء اپنی قدرت و کبریائی کا مشاہدہ کرایا۔ حضور فرماتے ہیں: میں نے بے شمار چیزوں کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔

جنت میں پیڑ لگائیں:

آپ ﷺ فرماتے ہیں: میں آگے بڑھا، ساتویں آسمان پر اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے فرزند محمد ﷺ کو آپ کی امت کے لیے یہ پیغام دیا: اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت پودے لگائیں کیوں کہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور وہاں کی زمین بہت وسیع ہے۔ حضور ﷺ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ جنت میں کون سے پودے لگانے کے

قابل ہیں۔ آپ نے جواب دیا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“، یعنی اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ یعنی میرے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت بجز اللہ کی ذات کے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اپنے فرزند محمد ﷺ سے فرمایا: اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہاں جو پودے لگانے چاہیے وہ کلمات یہ ہیں:

”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہر شریک اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ (سیرت الرسول ضیاء النبی جلد ۲، صفحہ ۵۲۹، سبل الہدیٰ صفحہ ۲۶، انسان العیون جلد اول، صفحہ ۷۹) (۳)

بے عمل خطیبوں کا حال:

آپ آگے بڑھتے رہے۔ سلسلہ جاری رہا پھر یہ ہیبت ناک منظر دکھائی دیا کہ قینچی کے ساتھ ایک قوم کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور وہ زبانیں اور ہونٹ کٹنے کے بعد پھر جوں کے توں ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یہ حضور کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں اس پر عمل خود نہیں کرتے (سبل الہدیٰ جلد ۳، صفحہ ۱۱۷، سیرت الرسول ضیاء النبی جلد ۲، صفحہ ۵۰۸)

نماز مومن کی معراج اور خدائی تحفہ:

قاعدہ ہے کہ جب آنے جانے والا کسی کے گھر جائے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لینا دینا ہوتا ہے۔ جب حضور ﷺ قاب قوسین سے زیادہ قرب پر فائز ہوئے تو رب العزت نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز مومنین کے لیے بارگاہ خداوندی کا ایک عظیم تحفہ ہے، جو سید عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے طفیل مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”الصلاة معراج المؤمنين“ (نماز مومنین کی معراج ہے۔)

کاش کہ مسلمان اس عظیم تحفہ ربانی کی دل و جان سے قدر کرتے اور نماز کی ادائیگی میں پوری پوری کوشش کرتے تو آج یہ بد حالی اور ذلت و رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز افضل العبادات ہے۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ تعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی اور اسی دن بہ تعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پڑھی۔ دوسرے دن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ (فتاویٰ رضویہ جلد ۲، صفحہ ۱۰۸)

سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایسی قوم پر ہوا جن کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضور نے پوچھا: اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ (سبل الہدیٰ جلد ۳، صفحہ ۱۱۶، سیرت الرسول ضیاء النبی جلد ۲، صفحہ ۵۰۷)

نماز نہ پڑھنے پر بہت سی وعیدیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ نماز پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقہ و طفیل میں قوم مسلم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی

اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں۔ ظاہری بات ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے اعلیٰ و افضل طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا ہے لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عبادت قرار دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ [المعجم الكبير للطبرانی 10/

[74]

یعنی فرائض (نماز، روزہ، زکوٰۃ، وغیرہ) کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی، جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ (بخاری، حدیث ۲۰۶۷)

روزی تلاش کرنے کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ حدیث

ملاحظہ فرمائیں:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [المعجم الأوسط 272/8]

کسبِ معاش کی اہمیت اور فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی تجارت فرمائی۔ تجارت کو افضل ذریعہ معاش قرار دینے میں سب بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بہ نفس نفیس تجارت فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے ساجھا (کاروبار میں حصہ لینا) میں بھی تجارت کی، اور مضاربہ (نفع میں کسی کو تجارت کے لیے مال دینا اور لینا) بھی تجارت فرمائی، جسے آج FRANCHISE کہتے ہیں (ہمارا مال لپیٹے ہم اتنا حصہ آپ کو دیں گے وغیرہ وغیرہ)۔

اعلانِ نبوت سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے حضور نبی کریم ﷺ نے مضاربہ کی بنیاد پر تجارت فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساجھا برابر کی حصہ داری میں تجارت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں محمد (ﷺ) کا شریک تجارت تھا۔ میں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے پہچانتے ہو؟ عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ تو میرے بہت اچھے شریک کار تھے نہ کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی پر جھگڑا کرتے۔ (خصائص کبریٰ ج ۱، ص ۱۹۱، اسد الغابہ: ص ۵۲، ۲۳۱)

کسبِ معاش کی بہت سی صورتیں ہیں۔ جائز طریقے سے رزق حاصل کرنے کو اللہ نے افضل فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہے:

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]

ترجمہ: پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور (پھر) اللہ کا فضل (یعنی رزق)

تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔
جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رزق کی تلاش میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ عراک بن مالک رضی اللہ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے:

اے اللہ میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نماز ادا کی پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل ”رزق“ نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے“ (ابن ماجہ ابی حاتم)

اس آیت کے پیش نظر بعض مفسرین و سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے، اللہ تعالیٰ ستر حصے زیادہ برکت دے گا۔ قرآن کریم نے مال کو ”خیر“ (سورہ البقرہ، آیت ۲۱۵) اور ”فضل“ (سورہ جمعہ، آیت ۴) سے تعبیر کیا جس کے معنی اچھی اور بھلی چیز کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تم کو مناسبت مال حاصل ہو جائے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا۔ میں اپنی قلبی رغبت سے مسلمان ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صالح آدمی کے لیے صالح یعنی مال حلال بہت بہتر شئی ہے۔
- مسند احمد حدیث ۱۷۳۰۹

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دیانت دارانہ تجارت میں اللہ کی مدد ہے، تجارت کے مقاصد میں صرف منافع کما نا ہی مقصد نہ ہو بلکہ لوگوں سے اخلاق و محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آئے تاکہ دوسروں کے دل میں آپ کی عزت و محبت بھی قائم ہو اور وہ آپ کی بات کو مانے تاکہ آپ اسلام کی خوبیوں کو بھی دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ایمان دارانہ طریقے سے تجارت کرنے پر اللہ رب العزت نے بے حساب رزق دینے

کا وعدہ فرمایا ہے۔

امانت داری ایمان کی علامت ہے:

آج غیر قوموں میں اور بڑی بڑی کمپنیاں خواہ کارپوریٹ جگت ہو یا انڈسٹریل جگت ہو یا الیکٹرانک شعبہ ہو یا سول بلڈرس ہوں وغیرہ وغیرہ جدھر نظر دوڑائیے ان کا بول بالا ہے آج کی تعلیم میں بہت سی باتیں اسلامی اصولوں پر پڑھائی جاتی ہیں مذہب اسلام کی تعلیم امانت داری، معاہدوں کی پابندی کر کے گراہکوں کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا کر یہ کمپنیاں اپنا لوہا منوا چکی ہیں مسلمانوں کو بھی نبی کریم ﷺ کی سنت و اسلامی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے تبھی تو رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر آپ پورے اتریں گے۔ حضور نبی رحمت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصا

لحین:

ترجمہ: سچا اور دیانت دار تاجر (جنت میں) انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو گا۔ اسلام میں تجارت اور صنعت و حرفت کے بہت فضائل ہیں لیکن یہ تمام فضائل اسی تاجر کے لیے ہیں، جو اسلامی اصول اور حضور نبی کریم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کرے۔ دھوکا دینے والا مسلمان نہیں۔ دھوکا دینا اور جھوٹ بولنا انتہائی گری ہوئی بات مانی جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دھوکا دینے والا خود اپنے کو ہی دھوکا دیتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمانوں کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ (الترغیب والترہیب رواہ بخاری، و مسلم)۔

(یعنی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں) لہذا مسلمان تاجروں کو غبن اور فراڈ سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تاجر کی سچائی اور ایمان داری کا چرچا ہو جاتا ہے۔ اور سب

سے بڑی بات اللہ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا: حلال گرچے قلیل ہے مگر اس میں برکت ہے۔

مال بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولیں:

رب تبارک و تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمایا ہے:

{لَعْنَتَ اللّٰهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61]

جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تاجر لوگ گناہ گار اور فاجر ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کیا کاروبار کو اللہ نے حلال نہیں کیا؟ فرمایا: کاروبار بالکل حلال ہے لیکن اکثر تاجر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی چیز کے بارے میں جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، اس طرح اکثر گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ (مفہوم حدیث) (الترغیب والترہیب راواہ احمد)

ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے:

آج ہمارے معاشرے میں ان گنت برائیاں گھر کر چکی ہیں۔ ایک دو ہوں تو گننا یا جاسکے دو چار ہوں تو اس کا رونا رویا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے آنے کا مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے انصاف کے ترازو کے ساتھ رسولوں کو بھیجا اور یہ بھی فرمایا:

{ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيزَانَ} [الرحمن: 8، 9]

ترجمہ: کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ (کنز الایمان)

اور کم تولنے والوں کو آگاہ فرمایا:

{وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ} (۱) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲)
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} {المطففين: ۱-۳}

ترجمہ: کم تولنے والوں کی خرابی ہے، کہ وہ جب اوروں سے ناپ لیں پورا لیں اور جب انھیں ناپ تول کر دیں کم کر دیں۔

احادیثِ کریمہ میں بھی وعید موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ ناپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو پھر انھوں نے ناپ تول بہت درست کر لی۔ سرکارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا: جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے مرض میں مبتلا ہوتی ہے تو ان پر قسط سالی کا عذاب آتا ہے۔ (ابن ماجہ)

اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، حالات کیا ہیں سوچیں مخبر صادق ﷺ کا فرمان آج حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔

تجارت اللہ کو پسند ہے:

رزق حلال کمانے کے جو بھی راستے ہیں اللہ کو پسند ہیں۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے بوڑھے والدین کا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا ہے اور حلال کمائی کماتا ہے تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے (طبرانی، الترہیب والترغیب حدیث ۳۳۵)

انبیاء علیہم السلام نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا (۱) حضرت آدم علیہ السلام زراعت کیا کرتے تھے (۲) حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے (۳) حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے۔ بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں۔ آقا علیہ السلام نے بذاتِ خود تجارت کی۔

مذہب اسلام میں کسب معاش کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آج کل مسلمان قوم تجارت میں بہت پیچھے ہیں اور جو ہیں بھی وہ اسلامی ہدایات اور حضور ﷺ کی سیرت طیبہ کے زیر اصولوں کو جانتے ہی نہیں اور اگر جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی ﷺ کی تجارت کی تعلیم کا مطالعہ کریں اور اسلامی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ ان شاء اللہ ضرور کامیابی قدم چومے گی۔

رزق کے دس حصے ہیں نو حصے تجارت میں ہیں:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ہر مند و پیشہ والے مسلمان کو خداے تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور آپ نے فرمایا: ایمان دار تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پیشہ ور لوگوں کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگر وہ آپ ﷺ کی نصیحت بجا لائے (عمل کرے) حضور نے فرمایا: کہ تجارت کرو کیوں کہ رزق کے دس حصے ہیں نو حصے فقط تجارت میں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے: جو شخص اپنے اوپر سوال (بھیک) کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مفلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے۔

افسوس آج بھیکاریوں کی جتنی تعداد مسلمانوں میں ہے کسی دوسری قوم میں نہیں۔ روزی کمانا انسان پر فرض ہے، متقیوں کے نزدیک رزق حلال کا حصول ایمان کا حصہ ہے۔ معاشی تنگی، وقار و عزت کے لیے سیاہ دھبہ ہے۔ مسلمانوں میں تجارت سے غفلت انتہائی فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھل، میوے اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا فرمیں۔ اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کو تم نہیں دیتے یعنی پرندے وغیرہ و دیگر حیوانات سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ رحموں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی روزی دیتا۔ آخرت کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے بھی مال کا ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ کی مخلوق پر اور اپنے بال بچوں پر خوش دلی سے خرچ کیا جائے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ آج مسلمانوں میں سب

سے زیادہ بے روزگاری ہے، مسلمانوں کے لیے نوکری کا دروازہ ہی بند ہو گیا، مسلمانوں کو چاہیے کی تجارت میں دلچسپی لیں کیوں کہ ایک تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان شاء اللہ بے روزگاری بھی دور ہوگی اور خوش حالی بھی آئے گی۔

اللہ ہم سب کو نبی ﷺ کی سنت تجارت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمان داری، محنت اور دلجمعی سے اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین
ثم آمین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شافعِ محشر

امام الانبیاء، رحمت اللعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل عظیم سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد فرمایا:

{يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [آل عمران: 74]
ترجمہ: اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے:

{وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} [النساء: 113]

ترجمہ: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں وہ سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ (کنز الایمان)

یہ شانِ مرتبت، جاہ و حشم خود رب العزت نے عطا فرمایا اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں نے آپ کا درجہ بلند کیا اور ذکر بھی بلند کیا۔

{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4]

اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ ذکر تب ہی بلند ہوتا ہے جب انسان خود بلند ہوتا ہے اور جب خود بلند ہو بلکہ بلند کیا جائے تو پھر کیوں نہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، جس طرح زمین پر بیٹھنے والے فضائی مسافروں کی نظر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور جس طرح جاہل وان پڑھ، پڑھے لکھوں کی آنکھ نہیں ملا سکتے، اسی طرح ان پڑھے لکھوں کی نگاہ ان

تک نہیں پہنچتی جو اللہ رب العزت کے فضل سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار فضائل و مراتب سے نوازا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے بے شمار فضائل میں آپ کو شفیع الامم کا بھی بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ رب اللعالمین ارشاد فرما رہا ہے:

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]

ترجمہ: اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں۔ پھر خدا سے استغفار کریں اور رسول ان کی بخشش مانگے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو نبی کی سرکار میں حاضر ہو اور درخواستِ شفاعت کرو، محبوب خدا تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہم یقیناً تمہارے گناہ بخش دیں گے۔

شانِ شفیع المذنبین و رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم:

کلام الہی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات کا ذکر آیا ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات اپنی اپنی جگہ مسلم ہیں، جن کا ذکر کوئی بھی لکھے، بولے مباحثہ نہ بول سکتا ہے نہ ہی لکھ سکتا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کاملہ کی وسعت و ہمہ گیریت پر غور فرمائیں کہ آپ کی رحمت

مکان و مقام کی وسعت کے لحاظ سے پوری کائنات یہاں تک کہ روزِ محشر تک کو محیط ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں اور شاید ہی پوری کائنات کی کسی اور شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو۔ یہ دعویٰ جتنا بڑا ہے اسی قدر واقعہ کے مطابق بھی ہے۔ آپ کی رحمت شفاعت بن کر گناہ گاروں پر چھائی رہے گی۔ اس وقت آپ کی رحمت کا خاص پہلو ”شفاعت“ ہے جس کے کچھ پہلوؤں پر قدرے روشنی ڈالتا ہوں۔ روزِ محشر جب سورج سوانیزے پر ہوگا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، افراتفری، مایوسی کا عجیب عالم ہوگا۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ الامان والحفیظ! اللہ رحم فرمائے اور مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے (آمین)۔

خدا کا غضب و جلال پورے عروج پر ہوگا۔ اس وقت صرف آپ ہی مہربان و شفیق ہوں گے۔ جن کی دربارِ الہی میں سنوائی ہوگی کیوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتہ اللعلمین، شفیع الامم (گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا بنایا) اور مقامِ محمود عطا فرما کر سارے رسولوں سے ممتاز فرمایا۔ اس دن شفاعت کی کنجی صرف آپ ﷺ ہی کے ہاتھوں میں ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے رسول ہیں۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی میں ارشاد فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! تیری اولاد میں ہستی خاتم النبیین ﷺ ہے اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جبرئیل امین بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بے شک آپ کا رب فرماتا ہے: اگرچہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے لیکن میں نے آپ کو حبیب بنایا ہے۔ میں نے آج تک کوئی چیز پیدا نہیں کی جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے دنیا اور اس کے رہنے والوں کو اس لیے پیدا کیا تا کہ آپ ﷺ کی کرامت اور آپ ﷺ کے مقام سے ان کو آگاہ کر دوں۔ اگر آپ ﷺ کی ذات نہ ہوتی تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حشر کے روز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو منادی کرنے والا بلند آواز سے اعلان کرے گا کہاں ہیں محمد مصطفیٰ ﷺ اور کہاں ہے ان کی امت۔ تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ میری امت میرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چاند کی طرح روشن اور چمک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں اور ہمارا سب سے پہلے حساب ہوگا اور باقی امتیوں کو یہ حکم ہوگا وہ ہمارا راستہ صاف کریں۔ میری اور میرے غلاموں کی یہ شان اور عزت افزائی دیکھ کر باقی ساری امتیں حیران و ششدر رہ جائیں گی اور کہیں گی یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے انبیاء ہیں۔ پیارے آقا، شفیع المذنبین، رحمت اللعالمین ﷺ کی شان اس حدیث مبارکہ سے اور بھی واضح اور بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور شفیع المذنبین ﷺ شب اسری اپنے رب سے عرض کی: رب کریم! تو نے اور انبیاء علیہم السلام کو یہ فضائل بخشے۔ رب العزت نے فرمایا:

میں نے تجھے جو عطا فرمایا وہ ان سب سے بہتر ہے۔ میں نے تیرے لیے شفاعت چھپا رکھی ہے اور تیرے سوا دوسرے کو نہ دی۔ (بیہقی شریف)

ابن ابی شیبہ و ترمذی بافادہ شیخین و تصحیح اور ابن ماجہ و حاکم بحکم تصحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور شفیع المذنبین ﷺ فرماتے ہیں: ترجمہ: قیامت کے دن میں انبیاء کا پیشوا

اور ان کا خطیب اور ان کا شفاعت کرنے والا ہوں اور یہ کچھ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اللہ نے مجھے مقام محمود و شفاعت عطا فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ارقم وغیرہ چودہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راوی ہیں کہ حضرت شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”میری شفاعت روز قیامت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا۔“

ان احادیث پاک کے منکرین شفاعت اپنی جان پر رحم کریں اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔ میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ میرا پروردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائے گا پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گی اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا میں وہ کہوں گا۔

یہ مقام محمود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے عرش کے دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں کسی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میرے اوپر رشک کریں گے۔

چنانچہ قرآن پاک میں مذکور ہے: عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (القرآن: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۷۹)

ترجمہ: قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: مقام محمود کیا چیز ہے؟ فرمایا: وہ شفاعت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جہنم کا دروازہ کھلو کر تشریف لے جاؤں گا وہاں خدا کی تعریفیں کروں گا ایسی کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیں نہ میرے بعد کوئی کرے۔ پھر دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے خالص دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کہا (طبرانی معجم)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی: اللھم رب هذه الدعوة التامة----- الخ۔

ترجمہ: اے اللہ! اس مکمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما۔ آپ کو اس مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے (تو اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت حلال ہوگی۔) (سنن ابن ماجہ، جلد اول باب ما یقول فی جواب الاذان، حدیث نمبر ۷۲۲، سنن الترمذی، ۲۱۱، تحفۃ الاشراف، ۳۰۴۶، مسند احمد، ۳۱۳۵۴ وغیرہ وغیرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی (اپنی امت کے سلسلے میں) ایک دعا ہوتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی سے دنیا ہی میں اپنی دعا پوری کر لی اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، تو میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی، جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا۔ (سنن ابن ماجہ، جلد پنجم، باب شفاعت کا بیان، حدیث نمبر ۴۳۰۷، صحیح مسلم، الایمان ۱۹۹/۸۶، سنن ترمذی ۳۶۰۲، صحیح البخاری ۶۳۰۴، تحفۃ الاشراف ۱۲۵۱۲، مسند احمد ۲/۲۷۵، سنن الدارمی ۲۸۴۷ وغیرہ وغیرہ) اسی مضمون کی اور حدیثیں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر ۴۳۰۷، ۴۳۱۷ وغیرہ میں موجود ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز محشر تمام لوگوں سے پہلے میں مرقد انور سے باہر نکلوں گا، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائیں گے تو اس خاص وقت میں ان سب کا قائد ہوں گا جب لوگ مہربلب ہوں گے۔ اس وقت میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے اس وقت میں ان کو مغفرت کی خوشخبری

سناؤں گا۔ اس دن ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ روزِ محشر بارگاہِ الہی میں خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں ہی زیادہ محترم و مکرم اور شان والا ہوں گا۔ اس دن ایک ہزار خادم میری خدمت کے لیے جنت میں دست بستہ حاضر ہوں گے۔ وہ خادم اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے جسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں یا چمکتے اور بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ برادر گرامی اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا حسن رضا خاں فرماتے ہیں:

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ بزمِ محشر کا
کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

شفاعت، رحمت اور مقامِ محمود کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ خوش عقیدہ مسلمان کے لیے اتنی ہی کافی ہیں۔ اور جو منکرینِ شفاعت ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظامِ عدل و مساوات

آقاے نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ رسالت کا سلسلہ آپ کی ذات پر ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس عقیدے سے منحرف ہو یا اس پر ایمان نہیں رکھتا۔

ہر سال ساری دنیا میں بڑے جوش و عقیدت و محبت کے ساتھ ماہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور سنانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑے پیمانے پر جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر خوش عقیدہ مسلمان اپنی سمجھ بوجھ اور حیثیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار یقیناً جذبہ ایمانی کی نشانی ہے اور یہ مسلمان ہونے کا فطری تقاضا بھی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے اور عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر خالق کائنات نے انبیاء علیہم السلام کو کیوں مبعوث فرمایا؟ انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں کیا کام انجام دیے؟ انبیاء علیہم السلام کے بعد مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟۔ خدائی نمائندے یعنی رسولانِ عظام اور پیغمبرانِ حق، جن مقاصد کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے، ان میں اہم ترین مقصد

قیام عدل بھی تھا اور ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [الحديد: 25]
ترجمہ: بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب عدل اور ترازو کو نازل کیا کہ وہ لوگوں میں انصاف قائم کریں۔

حضرت امام راغب اسفہانی (503 ہجری) اپنی شہرہ آفاق کتاب ”المفردات“ میں عدل کا لغوی مفہوم بیان کرتے ہیں: ”سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا۔

قرآن میں فرمایا گیا: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن: 7-9]
اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور قیام عدل کے لیے میزان (ترازو) رکھا کہ ترازو (انصاف میں) بے ایمانی نہ کرو۔

اس آیت پر غور کریں تو یہ بات بہ خوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد دنیا میں عدل و مساوات اور برابری قائم کرنا ہے۔ ظلم و زیادتی اور استحصال کو ختم کرنا ہے، دنیا سے نا انصافی کا خاتمہ کرنا اور تمام انسانوں کو حق اور انصاف کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، ظلم و استحصال اور ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی حکمتوں کو نافذ کرنا ہے۔

دنیا میں امن و سکون محض خواہش اور تمنا سے قائم نہیں ہو سکتا، دنیا سے ظلم و استحصال اور جبر و تشدد کا خاتمہ انسانی عقل و دماغ کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتا، انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط، انسانوں کے بنائے منصوبے دنیا میں امن و سکون کی فضا قائم نہیں کر سکتے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اُسے چین و سکون میسر آئے اور ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو اور عدم مساوات دور

ہو تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی ہدایت پر مکمل پیروی کی جائے تو حضور سرور کائنات ﷺ کی سیرت پر عمل کیا جائے رب کریم کا حکم ہے سورہ صف آیت نمبر 9 (ترجمہ کنز الایمان) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطہ ہدایت اور دین حق دے کر اس فرض کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے معاملے میں اسے غالب کرے۔ اس آیت میں مزید واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روحی فداہ ﷺ کی بعثت (بھیجے) کا مقصد دین حق کا قیام، عدل (انصاف کا) کا نظام قائم کرنا۔

رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں عدل و انصاف اور مساوات کی مثالوں کا نظارہ کرنے کے لیے رسول پاک ﷺ کی سیرت کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیے یہاں سیرت کے خزانے سے بڑا پیارا واقعہ حاضر خدمت کرتا ہوں۔

غزوہ بدر کے موقع پر رسول پاک ہاشمی وقار ﷺ صحابہ کی صفیں درست کر رہے ہیں آپ کے دست مبارک میں لکڑی کی ایک چھڑی ہے ایک صحابی صف میں برابر نہ تھے آپ نے انہیں چھڑی سے بغل میں کچوکا لگایا تاکہ وہ برابر ہو جائیں۔ وہ معلم عدل و انصاف جب بیمار ہوئے تو آپ نے اعلان عام کیا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے لے لے وہ صحابی جن کو حضور ﷺ نے صف سیدھی کرنے کے لیے کچوکا لگایا تھا آئے اور کہا یا رسول اللہ! بدر کے روز آپ نے مجھے لکڑی سے کچوکا لگایا تھا جس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں حاضر ہوں بدلہ لے لو، صحابی نے کہا جس وقت آپ نے مجھے کچوکا لگایا تھا میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، میں آپ سے اسی انداز میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ نے گرتا اٹھا کر پہلو اور پشت (پیٹھ) مبارک اس پر پیش کی۔ اس صحابی نے بے تابانہ بڑھ کر پشت مبارک اور مہر نبوت شریف کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں تمنا یہ تھی کہ زندگی میں ایک بار

آپ کی مہربوت شریف کو بوسہ دیکر سامانِ آخرت کروں۔
اس عاشقِ رسول کی تمنا تو کچھ اور تھی مگر قربان جائیے عدل و مساوات کے معلمِ حقیقی محمد ﷺ کی تعلیم اور نمونہ عمل پر کہ حالتِ علالت میں ایک شخص کو اس کا حق دینے کے لیے جسدِ مبارک کو پیش فرما دیتے ہیں۔ عدلِ اسلامی و مساواتِ حقیقی کی اس عملی تصویر سے ہی اسلامی اصولوں کی ترتیب ہے۔ اسلامی عدل کے ترازو میں تمام انسانوں کو مساویانہ حق ہے۔ کسی شریف کی شرافت اور کسی غیر شریف کی رذالت اسے عدلِ اسلامی سے محروم نہیں کرتی کسی کمزور کی کمزوری اور کسی قوی کی قوت (طاقت) اسلامی عدل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آقا ﷺ کا عدل ایسا غیر متعصب ترازو ہے جو اپنے فرائض میں کسی سے غفلت اور کسی کی رعایت نہیں کرتا۔

ممتاز مفسر قرآن علامہ شہاب الدین الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر ”تفسیر روح المعانی“ میں آیتِ عدل پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی تفسیر نہایت جامع انداز میں تحریر فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں (1) عدل اُمّ الفضائل عمل ہے (2) عدل مساوات (برابری کا) دوسرا پہلو یا نام ہے (3) عدل دراصل ظلم کی ضد ہے یعنی اگر عدل ہو تو ظلم کا خاتمہ یقینی ہے۔ عدل و انصاف کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں علما کی بڑی تعداد کا یہ قول ہے کہ اگر قرآن مجید میں صرف یہی آیت نازل ہوتی تو ہدایت کے واسطے کافی ہوتی ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ الخ اسی لیے اس آیت کریمہ کی اہمیت کے پیش نظر خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے خلیفہ عبدالملک نے دریافت کیا: عدل کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ عدل کی چار شکلیں ہیں (۱) فیصلہ کے وقت کا عدل جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ (2) گفتگو کے وقت کا عدل جیسا کہ رب کا ارشاد ہے جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ بات

کرو۔ (3) عدل فدیہ کے مفہوم میں جیسا کہ ارشاد رب العالمین ہے اس (انسانی نفس) کے عوض کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا (4) عدل فی الشُّرک جیسا کہ رب نے فرمایا: منکرین اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ رب اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

کوئی کیسا ہی دوست یا قریبی کیوں نہ ہو اہل ایمان کے انصاف کا ترازو اسے اگر مجرم قرار دیتا ہے تو قراری و واقعی سزا پائے گا جیسا کہ خیر القرون میں اور اس کے بعد بھی ہوا ہے حضور نبی ﷺ نے مسلمانوں اور یہود کے نزاع (لڑائی) میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اس فیصلہ پر قرآن میں آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ نساء آیت نمبر 60, 59 (ترجمہ کنز الایمان) کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اُتری اور جو پہلے کتابیں اُتریں اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لیے اپنے (مقدمات) شیطان (طاغوت) کے پاس لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کو نہ مانیں اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں دور بہر کا دے اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اُتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منھ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔

تفسیر نور العرفان جلد اول صفحہ 138 / میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں: بشر نام کا ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا یہودی نے کہا چلو محمد عربی ﷺ کے پاس چل کر فیصلہ کرائیں منافق (نام کا مسلمان) بولا چلو کعب ابن اشرف کے پاس جو یہودی عالم تھا اس سے فیصلہ کرائیں یہودی نے کعب ابن اشرف کو جج (Judge) ماننے سے انکار کر دیا کیوں کہ وہ رشوت خور تھا مقدمہ بارگاہ نبوی میں پیش ہوا حضور ﷺ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بشر نامی منافق اس فیصلے پر راضی نہیں ہوا پھر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مقدمہ لائے یہودی عرض کیا کہ بارگاہ نبوی میں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے بشر اس فیصلے پر راضی

نہیں ہوا اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور فرمایا جو مصطفیٰ ﷺ کے عدل (فیصلہ) سے راضی نہ ہو اس کا فیصلہ یہ ہے، اس پر یہ مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں۔ (1) اس سے یہ معلوم ہوا کہ منافق گھلے کافروں سے بدتر ہیں (2) دوسرے یہ کہ حضور کے فیصلے کی اپیل کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے حضور ﷺ کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہے حضور ﷺ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا کفر ہے اور وہ شخص مرتد و واجب القتل ہے کیوں کہ وہ دکھاوے کا مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا۔ اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی آمد کا مقصد ہی بیان فرمایا کہ انصاف کا ترازو دے کر ہم نے محمد عربی ﷺ کو مبعوث فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 7 (ترجمہ کنز الایمان) انصاف کرو وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

عید میلاد النبی ﷺ کا موقع ہر سال امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی ذاتی و نجی زندگی میں سرور کائنات کی سیرت کی مکمل پیروی اختیار کرنی چاہیے اپنے اجتماعی معاملات کو مکمل طور پر شریعت کی روشنی میں طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح دنیا کے سامنے اسلام کے ایک مکمل نظام ہونے کو مدلل انداز میں پیش کرنا چاہیے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام محمد عربی ﷺ پر اللہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ ﷺ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق حیوانات

آج پوری دنیا حقوق انسانیت کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے اور اس میدان میں ہر مذہب والے اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقوق انسانیت کا علمبردار بتا رہے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس دنیا میں محسن انسانیت بلکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ آپ کی ذات والا صفات کو فقط محسن انسانیت بتانا نا انصافی ہے۔ آپ محض محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن کائنات بھی ہیں۔ کیوں کہ آپ حقوق حیوانات کے بھی علمبردار ہیں۔ اسی لیے حضرت علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”خالق عالم نے اس عظیم ہستی کو رحمۃ اللعالمین کا بجا اعزاز (لقب) عطا فرمایا۔“

آپ فرماتے ہیں کہ ”رحمۃ اللعالمین“ کے یہ الفاظ اگر سونے یعنی سنہرے حروف سے بھی لکھے جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہ ہوگا اور تاقیامت ادا نہیں ہو سکتا۔

رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محض انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ آپ بے زبان جانوروں اور پرندوں کے حق میں بھی فرشتہ رحمت تھے۔ اگر کسی انسان ناطق پر سختی کی جائے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے لیکن بے زبان چرند و پرند ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے رحمت دو عالم اکثر اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم خدا کی اس بے

زبان مخلوق پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔

در بار نبوی لگا ہوا تھا ایک صحابی مجلس میں آئے انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، رسول اکرم ﷺ نے دریافت کیا اس میں کیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک جھاڑی میں سے چڑیا کے بچوں کی آواز آئی، میں ان کو وہاں سے اٹھا کر لے آیا ہوں، رسول مقبول رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جاؤ اسی وقت یہ بچے اس جھاڑی میں رکھ آؤ بچوں کی ماں کو سخت تکلیف ہو رہی ہوگی۔

رحمت عالم ﷺ جب بھی راستے سے گزرتے اور کسی کو اپنے جانوروں پر ناجائز سختی کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ اسے منع فرمادیتے اور فرماتے کہ ان بے زبان جانوروں پر سختی کرنا اچھا نہیں ہے۔ انسان اپنے عزیزوں اور ہم جنسوں کے لیے رحم دل ہو سکتا ہے لیکن غیر جنس اور بے زبان جانوروں کے لیے اتنا سوز و گداز اور پُر شفقت دل رکھنا رحمت دو عالم ﷺ کی شان رحمۃ اللعالمین کا ہی خاصا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا: اے لوگو! ان بے زبان جانوروں اور چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا: کیا تو اس چوپائے کے بارے میں خداے پاک سے نہیں ڈرتا؟ جسے اللہ نے تیری ملکیت میں دے دیا ہے، کیوں کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے تو اسے بھوکا رکھتا ہے اُونٹ نے آپ سے روتے ہوئے یہ شکایت کی تھی۔

ایک اور موقع پر فرمایا کہ ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں ثواب ہے، ایک بار آپ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ رحمت ایک گدھے پر پڑی جس کے منہ پر مارے جانے کی نشانی نمایاں تھی (یعنی سوجن نمایاں تھی) آپ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”ملعون ہے وہ شخص جو ان جانوروں کے منہ پر مارتا ہے“۔ ان تاریخ ساز جملوں اور ارشادات کی روشنی

میں آپ کو صرف محسن انسانیت کہنا مناسب نہیں۔ حقیقتاً آپ محسن کائنات رحمۃ اللعالمین ہیں۔ چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجات کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہانے اس نکتے کو موضوع بحث بنایا ہے کہ حیوانات کس کے ملک میں ہوں؟ ان کی کفالت کس پر واجب ہے؟ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ: ”مالک پر اپنے حیوانات یعنی جانوروں کا نفقہ دینا واجب ہے“، مالکی فقہ کے مشہور عالم ابن رشد رحمہ اللہ نے امام اعظم کی موافقت فرمائی ہے اور حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے ان کی کفالت واجب ہے۔ کیوں کہ جانور بھی ذی روح ہیں اس کی حفاظت بھی انسان کی طرح واجب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے اور حضرت امام طحاوی اور کمال ابن ہشام نے اس کو ترجیح دی ہے۔

فقہ کی کتابیں حقوق حیوانات سے بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام مالک، شافعی اور ابو یوسف حدیث کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر مالک اپنے جانوروں اور حیوانات پر خرچ کرنے سے انکار کر دے تو اس سے کہا جائے گا یا تو ان جانوروں کو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو جس سے وہ بقدر ضرورت چر لیں یا ان جانوروں کو مالک بیچ دے، یا اگر حلال جانور ہو تو اسے ذبح کر دے (بھوکا نہ رکھے)۔

۱۔ افقہا، مفسرین اور علمائے کرام کا یہ ارشاد ہے کہ جانور کا تمام دودھ نکال لینا جب کہ اس جانور کا چھوٹا بچہ ہو جائز نہیں، ہاں بچے کی خوراک بھر دودھ چھوڑ کر اضافی دودھ نکال سکتے ہیں۔
۲۔ جو لوگ شہد کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے باقائدہ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسلامی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے چھتے میں کچھ شہد رہنے دیں جو ان کی خوراک کے بقدر کفایت ہو جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔

۳۔ ریشم کا کپڑا بنانے والے ریشم کے کیڑے کے لیے شہوت کے پتے کا انتظام کریں

تاکہ اس کی غذا کی ضرورت پوری ہو یا پھر اس ریشم کے کیڑے کو شہتوت کے درخت پر پتے کھانے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ ہلاکت سے بچا رہے۔

۴۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ان کی بخشش ایک مکھی یا ایک چیونٹی کو اپنے قلم کی روشنائی کے پانی سے سیراب یعنی اس کی پیاس بجھانے کی وجہ سے ہوئی۔

۵۔ ایک حدیث شریف میں گذشتہ امتوں میں سے ایک عورت کا محض اس وجہ سے جہنم رسید ہونا فرمایا گیا ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے برعکس ایک طوائف کو جنت صرف اس لیے ملی کہ اس نے پیاس سے کتے کو پانی پلایا تھا۔

۶۔ جلیل القدر صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اُونٹوں کو خود پانی پلاتے اور فرماتے یہ میری ملکیت میں ہیں، خداے بزرگ برتر ہم سے باز پرس فرمائے گا۔ آپ کا ہی مشہور ارشاد گرامی ہے کہ اگر دریاے فرات کے ساحل پر کوئی کتا اور دوسری روایت میں ہے کوئی بکری بھوک سے مرجائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس اور جواب طلبی ہوگی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری حکومت میں اگر کوئی خارش زدہ (کھجلی والی) بکری مرجائے تو اللہ کے وہاں جواب دہ ہوں گا۔

۷۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتیں ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جارہے تھے تو یا رسول اللہ کی صدا (آواز) آئی، آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے اور ایک اعرابی شکاری سو رہا ہے۔ آپ سے ہرنی نے عرض کیا؛ رسول اللہ مجھے اس اعرابی نے دھوکے سے شکار کر لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو چھوٹے بچے ہیں جو اس

پہاڑ پر بھوک سے رو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر تھوڑی مہلت مل جائے تو دودھ پلا آؤں، آپ نے فوراً ہرنی کو چھوڑ دیا، اتنے میں اعرابی بیدار ہو کر کہنے لگا، اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ واپس آ گئی، اعرابی حیران رہ گیا اور آپ کی بے پایاں رحمت دیکھ کر فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور ہرنی کو مع بچوں کے آزاد کر دیا۔ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی اور اچھلتی کودتی چلی گئی۔ حوالہ: شفا شریف جلد ۶ صفحہ ۷۶، طبرانی، بہیقی شریف، حجة اللہ شریف صفحہ ۴۶۱۔

اخلاقِ مصطفیٰ ﷺ کی چند جھلکیاں

مالک کائنات اللہ رب العزت کے بعد سب سے بزرگ و برتر، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، حبیبِ کبریا، امام الانبیا، فخرِ رسل، باعثِ تخلیق ہر جز و کل، خیر البشر، محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی بے مثال شخصیت پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ مقالات اور مضامین سپردِ قلم کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ اور صبح قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ شعرا نے قصائد اور نعتوں کے ذریعہ آپ ﷺ سے محبت کے اظہار کو باعثِ سعادت و سرفرازی سمجھا ہے۔ مگر سچ اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور حق ادا بھی کیسے ہو؟ محمد رسول اللہ کی عظمت و رفعت خداوند کریم کا ایسا عطیہ ہے جو انسان کے تصور سے ماورا ہے۔ عاجز ہو کر انسان کو یہی کہنا پڑتا ہے:

لا یملکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

آپ کے اوصافِ جمیلہ، آپ کے خلقِ عظیم، حسنِ کردار اور مبارک تعلیمات کا تذکرہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور آپ کے اخلاق کو ”خُلُقِ عَظِیم“ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا: حضور کا خلق قرآن ہے: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4] ترجمہ: اور بے شک تمھاری خوبی بڑی شان کی ہے۔

معلوم ہوا کہ کوئی بھی حضور کے اخلاق اور اوصاف کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ امام احمد

رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

تیرے تو وصف عیب تنہا ہی سے ہیں بری
حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے

خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو قلیل فرمایا ہے۔ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے اس کے باوجود کوئی شخص دنیا کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتا۔ فرمانِ الہی ہے: تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جب قلیل کو شمار کرنا غیر ممکن ہے تو جسے رب تعالیٰ ”عظیم“ کہے اس کے اوصاف کریمانہ شمار کرنے کی کس کو طاقت ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ:

خلقِ عظیم وہ نعمتِ عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے:

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]

ترجمہ: درگزر کی عادت اپناؤ، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کو منہ نہ لگاؤ۔

حدیثِ پاک میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل امین علیہ السلام سے اس بات کی وضاحت چاہی۔ انہوں نے فرمایا:

”أَوْتَيْتُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أَنْ تُصَلِّيَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ“

(آپ کو بہترین اخلاق عطا کیے گئے ہیں، جو آپ سے قطع تعلق کرے اسے اپنے ساتھ

بلائیں، جو آپ کو نہ دے آپ اسے عطا کریں، جو آپ پر ظلم کرے اسے آپ معاف کر دیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب ﷺ پر فضل و کرم اس درجہ ہے اور آپ ﷺ کے اخلاق عظیمہا علیٰ پایے کے ہیں کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہوتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان مراتب عالیہ کو آخری حد تک پہنچا دیا جس کے آگے بڑھنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“

(مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔) (سنن ابی داؤد، جلد ۲، صفحہ ۴۲)۔ حضرت حسنین نور قدسہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کا خلق عظیم کیوں نہ ہو گا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اقدس پر اخلاق عظیمہ و اخلاق کریمہ کے انوار کی تجلی فرمائی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی قدس سرہ فرماتے ہیں: آپ کا خلق عظیم ہے، کیوں کہ آپ عظیم ذات کے مظہر ہیں۔ اس لیے عظیم کا خلق بھی عظیم ہے۔ سب سے بہتر اور جامع تفسیر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین! مجھے نبی اکرم ﷺ کے خلق کے بارے میں بتائیے۔ انھوں نے فرمایا: تم قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، میں پڑھتا ہوں۔ انھوں نے فرمایا:

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ (نبی ﷺ کا خلق قرآن ہے) (صحیح مسلم جلد اول، صفحہ ۲۵۶، کتاب صلاة مسافرین، باب صلاة الیل، صفحہ ۴۶)

نبی کریم ﷺ کا عفو و صبر کی تعلیم:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں۔ آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔ (رسول اللہ ﷺ اس شخص کو مسلسل گالیاں

دینے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صبر کرنے اور چپ رہنے پر) تعجب اور تبسم فرما رہے تھے، پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دیں (اور زبان کو روکا ہی نہیں) تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی اور وہ جلدی سے معذرت کے لیے اور حضور کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! (یہ کیا بات ہوگئی کہ) وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا، پھر جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا (کیوں کہ اسے امید ہوگئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا) اس کے بعد آپ نے فرمایا: اے ابوبکر! تین باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔

(۱) پہلی بات یہ کہ جس بندہ پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عزوجل کے لیے اس کو درگزر کرے (اور انتقام نہ لے) تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائے گا (دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دے گا) (۲) دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور زیادہ دے گا۔ (۳) تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی (ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں) اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری (بھیک مانگنے کا) کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو کم کر دے گا۔ (مسند احمد، جلد ۲، صفحہ ۴۳۶، مشکوٰۃ باب الرفق، فصل: ۳، صفحہ ۴۳۳)

انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن فضیلت و عزیمت کی بات یہی

ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے تو یہ ثواب واجری بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے: اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی کو سزا نہیں دی، لیکن جب اللہ کے حدود کو کوئی توڑتا تو آپ ﷺ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سزا دیتے تھے۔ (بخاری شریف، جلد ۲، صفحہ ۱۰۳)

رسول اللہ ﷺ کا عالمی پیغام:

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنے خادم (غلام یا نوکر) کا قصور کتنی بار معاف کروں؟ آپ ﷺ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ! میں اپنے خادم کا قصور کتنی بار معاف کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر روز ستر بار (جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۶)

سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضور! اگر میرا خادم بار بار قصور (غلطی) کرے تو کہاں تک اسے معاف کروں اور کتنی بار معاف کرنے کے بعد اس کو سزا دوں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اگر بالفرض روزانہ ستر (۷۰) بار بھی قصور کرے تو تم اس کو معاف ہی کرتے رہو۔ آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ قصور کا معاف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی حد مقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق، عفو و درگزر اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ روزانہ ستر بار سے بھی زیادہ غلطی کرے تو اس کو معاف ہی کر دیا جائے۔ ستر کا عدد تحدید کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے ہے۔ جتنی دفعہ بھی ہو قصور معاف کر دیا جائے۔ آپ ﷺ کی سیرت و طریقہ زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے اور تاقیامت آپ ﷺ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب نہ صرف سیرت رسول پڑھیں بلکہ عمل بھی کریں تاکہ دنیا و آخرت کامیاب ہو۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے حق میں دعائیں کرنا

اسلام میں دعا کی بے پناہ اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے احکام واضح طور پر موجود ہیں۔ دعا خدا اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط اور نزدیکی تعلق ہے۔ قرآن مجید میں ہے: میں اپنے بندے سے بہت ہی نزدیک ہوں، اس کی رگ جاں سے بھی قریب ہوں۔ دعا مانگنے کا حکم بار بار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا} [البقرة: 186]

ترجمہ: میں دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارے۔

اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

{وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]

ترجمہ: جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اکثر مفسرین نے عبادت سے دعا مراد لی ہے۔ حدیث پاک میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ اور الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (مسند احمد جلد ۴، صفحہ ۲۷۱۔ مشکوٰۃ الدعوات)

اس آیت میں ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے جسے اختیار کر کے دنیا و آخرت کی سعادتوں

سے ہمکنار ہو سکے۔ دوسرے مذاہب میں بھی دعا کی ترغیب دی گئی ہے اور دعائیہ الفاظ بھی دیگر مذہبی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے ہی اپنی بے بسی اور اپنی ضرورتوں کی التجا کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے بھی اسی کی تعلیم دی اور خود عمل کر کے دکھایا۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں: کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح (ہتھیار) مومن ہے۔ دعا سبھی مانگتے ہیں، سب اپنے لیے اور اپنوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ایسا حکم بھی ہے اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اور فرمایا: (مفہوم) پہلے اپنے نفس کے لیے پھر اپنوں کے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگو۔

دنیا میں جتنے جلیل القدر انبیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی اور اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو بلایا۔ جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کو ستایا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے رسولوں نے ان کے لیے دعاے ہلاکت فرمائی اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان قوموں کو برباد اور ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور ستایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرح بد دعا کی:

{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} (26) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا { [نوح: 26، 27]

ترجمہ: نوح نے کہا اے میرے رب! ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافروں کا شکر ہی پیدا ہوگا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ

ﷺ نے اپنی قوم کی گمراہی اور ڈھٹائی پر دعاے ہلاکت کی اور وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ حضرت موسیٰ ﷺ نے فرعون اور اس کی قوم کے خلاف جو دعاے ہلاکت کی اس کا بیان کلامِ الہی میں اس طرح موجود ہے:

{وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [یونس: 88]

ترجمہ: موسیٰ ﷺ نے دعا کی اے ہمارے رب! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال و دولت سے نوازا رکھا ہے۔ اے رب! ان کے مال پر باد کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی گنجائش ہی نہ رہی، جسے مہر لگ جانا جاتا ہے۔ معلوم ہوا دل کی سختی بھی بڑا عذاب ہے۔ اس سے اللہ بچائے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ بہے، دل اچھوں کی طرف مائل نہ ہو۔ چنانچہ جیسا حضرت موسیٰ ﷺ نے دعا فرمائی ایسا ہی ہوا کہ فرعون یوں کے درہم و دینار، پھل اور کھانے کی چیزیں پتھر ہو گئیں اور انہیں ایمان کی توفیق نہ ملی۔ ڈوبتے وقت ایمان لائے قبول نہ ہوا۔ موسیٰ ﷺ نے دعا کی تھی ہارون ﷺ نے آمین کہا تھا۔

نبی رحمت ﷺ نے دشمنوں کے لیے دعا مانگی، ان کی ہدایت کی دعا مانگی۔ یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ زیادہ تر لوگ دشمنوں کے لیے بددعا ہی کرتے ہیں لیکن قربان جانیے رب کریم کی شان رب العالمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کرایا ہے۔ سورہ الفاتحہ کی ابتدا ”الحمد لله رب العالمین“ سے ہوتی ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے سارے جہان کا پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری

رسول محمد ﷺ کا تعارف رحمت اللعالمین سے کرایا۔ یعنی سارے جہان کے لیے رحمت۔
رب فرما رہا ہے:

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]

اے نبی! ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اپنے معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ جب قوم رحمت قبول نہیں کرتی تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے مگر اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ کی شان دوسرے انبیاء سے الگ ہے۔ کفار نے آپ کو بھی جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، آپ کو انتہائی اذیت دی بلکہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا مگر نبی رحمت ﷺ نے ان کے لیے بددعا کی، بلکہ ہدایت کی دعا کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین قال انی لہم ابعث لعانا و انما بعثت رحمہ (مسلم، کتاب البر والصلہ والادب، باب النہی عن لعن الدواب)

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مشرکوں پر بددعا کیجئے۔ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ احادیث میں دشمنوں کے لیے دعا مانگنے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کو کفار نے جتنی تکلیف پہنچائی، جتنی مخالفت کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔

دورانِ تبلیغ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے حضور ﷺ نے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی زحمت گوارہ نہ کی۔ انتہائی ڈھٹائی سے دعوت تو حید کو مسترد کر دیا اور اس سے بھی زیادہ رذالت

کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا۔ کہنے لگے: **يَا مُحَمَّدُ اُخْرِجْ مِنْ بَلَدِنَا** کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ انہوں نے شہر کے اوباش نوجوانوں کو نبی رحمت ﷺ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آوازے کتے، پھتیاں اڑاتے، دشنام طرازی (گالی گلوچ) کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور ﷺ پر پتھر برساتے۔ رحمت اللعالمین ﷺ کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے۔ چلتے ہوئے آپ ﷺ جو پاؤں زمین پر رکھتے ٹھک سے پتھر اس پر آگتا۔ حضور اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں بھی پتھروں کی زد میں آجاتا۔ یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگ باری سے آپ کے مبارک قدم زخمی ہو جاتے اور خون بہنا شروع ہو جاتا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر لیتی تو حضور درد کی شدت سے بیٹھ جاتے۔ وہ ظالم حضور کو بازوؤں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے۔ پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی قہقہے لگاتے۔ زید بن حارثہ بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا کو بچانے کے لیے آڑ بن جاتے۔ کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور خون بہنے لگا۔

نبی رحمت ﷺ جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو آپ کا دل ان کے ظالمانہ سلوک سے از حد مغموم تھا۔ سارا جسم زخموں سے بھرا تھا۔ جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا۔ قریب ہی ایک باغ تھا۔ آپ ﷺ اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی رحمت ﷺ نے جو مناجات اس وقت اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں کی اسے بار بار پڑھیے اور غور کیجئے شاید آپ ﷺ کی شانِ رحمت اور کمالِ عفو و درگزر کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ (سبل الہدی، ج-۲، ص ۵۷۷، سیرت ابن کثیر، ج-۲، ص ۱۵۰، سیرت ضیاء النبی، ج-۲، صفحہ ۴۴۴ و دیگر کتب سیرت)

علامہ ابن کثیر صحیحین کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت نقل کی ہے:

”هَلْ أَتَىٰ عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكَ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ يَوْمَ الْعُقَبَةِ“۔

آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ! کیا احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن حضور پر گزرا ہے؟ فرمایا تیری قوم کے ہاتھوں جو تکلیفیں مجھے یوم العقبہ کو پہنچیں وہ زیادہ سخت تھیں۔ یعنی جس روز میں نے بنی ثقیف کے سرداروں عبد یلیل، سعود اور حبیب وغیرہ کو دعوت دی اور انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا وہ بڑا روح فرساں تھا۔ اس روز میں سخت غمگین و پریشان تھا۔ زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ راستہ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے سراو پراٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو جبریل مجھے وہاں دکھائی دیے۔ انھوں نے بلند آواز سے مجھے پکارا اور کہا: اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو سن لی ہے اور آپ کے ساتھ قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ حکم دیں تو ابھی کفار کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ رحمت مجسم ﷺ نے فرمایا:

”أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“

ترجمہ: میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گی۔ (سبل الہدی، ج ۲، ص ۵۷۹-۵۸۲، سیرت ابن کثیر، ج ۲، صفحہ ۱۵۲، ۱۵۳، ضیاء النبی، ج ۲، صفحہ ۴۴۷)

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہا تھا

جس وقت وہ اللہ کے نبی (یعنی حضور اپنا) واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو مار مار کر لہولہان کر دیا تھا وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے تھے: ”اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“

اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نادان ہے۔ (بخاری کتاب الانبیاء، باب حدیث المغار)

امام محمد یوسف الصالحی سبل الہدی میں امام احمد اور شیخین کے حوالے سے ایک روایت یوں نقل فرماتے ہیں: عکرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے پہاڑوں کے فرشتے! میں صبر کروں گا، شاید ان کی اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو لا الہ الا اللہ پر ایمان لائیں۔ حضور ﷺ کی اس رحمت اور شفقت کو دیکھ کر ملک الجبال (پہاڑوں کا فرشتہ) یہ کہہ اٹھا، جس طرح آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے بے شک آپ رؤوف و رحیم ہیں۔ رحمت کی یہ روشن مثال انسانی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ یہی موقع ہوتا ہے جب نبی دعائے ہلاکت کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور قوم ہلاک و برباد ہوتی ہے۔ نبی رحمت ﷺ نے دعائے ہلاکت بھی نہیں کی اور ملک الجبال کی ہلاکت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ہدایت کی دعا کی کیوں کہ اللہ نے آپ کو رحمت اللعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔

حضرت زبیرہ بنی العنبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی باندی تھیں، مسلمان ہو گئیں تو ان کو کافروں نے اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضور نے ان کے لیے دعا مانگی۔ خداوند تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمادی تو مشرکین کہنے لگے یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جادو کا اثر ہے۔ (زرقانی علی المواہب، ج۔ ۱، ص ۲۷۰)

مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان یہودیوں کے تین قبیلے بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے اور نہایت مضبوط محلات و قلعے بنا

کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا۔ چوں کہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی بیماریاں اور وبا میں پھیلتی رہتی تھیں۔ اس لیے کثرت سے لوگ بیمار ہوتے۔ مہاجرین بھی بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار پڑ گئے اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے۔ اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنادے اور مدینہ کے صاع مد اور ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ آپ کی دعا سے مدینہ کے لوگوں کو آرام مل گیا۔ (مدارج النبوت، ج ۲، ص ۷۰، اور بخاری)

آپ کی دعاؤں اور عفو و درگزر کی مثالوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم یہودی کو جس نے آپ پر جادو کیا تھا اور خیر کی اس یہود کو جس نے زہر آلود بکری کی ران آپ کو دی تھی، معاف فرما دیا اور دعا سے نوازا۔ (مدارج النبوت، ج ۱، ص ۷۴)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال عفو و درگزر فرمانے والے تھے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا۔ جس نے آپ کے مال کو برباد کیا یا آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا یا تکلیف پہنچائی، اسے معاف کر دیا۔ آج مسلمانوں کا یہ شیوہ ہو گیا ہے کہ جب اسے کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے (بلکہ کرتا ہے) میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ افسوس صد افسوس! آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جو اچھے اور نیک کہلاتے ہیں یہاں تک علما (چند کو چھوڑ کر) ذرا سی بات پر اپنے قریبی دوستوں اور رشتے داروں کے لیے بددعا کرنے لگتے اور نقصان پہنچانے کے لیے اور اوراد و وظائف اور تعویذ کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔ مگر نبی رحمت

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے پتھر کھائے جواب میں پتھر نہیں برسائے۔ بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ طائف کی اگلی نسل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کل طائف کے لوگ رسول اللہ کے دشمن تھے آج طائف کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت تھی۔ زحمت، تشدد اور انتقام جیسی چیزیں آپ کے اندر نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور آپ کی رحمت بھری اداؤں اور آپ کی رحمت و رافت والی شخصیت سے متاثر ضرور ہوتا تھا اور آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارتا تھا اور اکثر کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت اور اس کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: (اے پیغمبر) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہو ورنہ اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ (القرآن، سورہ آل عمران، آیت ۱۵۹)

جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رحمت ہے اسی طرح امت محمدی کی پہچان بھی رحمت ہونی چاہیے۔ مسلمان اپنی فیملی کے لیے، اپنے محلہ اور سماج کے لیے اپنے ملک اور انسانوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں۔ اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، ان کو ظلم و تشدد سے جوڑا جا رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں میں صبر و تحمل اور رواداری کا جذبہ کم ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے۔ ہم تمام امتیوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حسن اخلاق اور عفو و درگزر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! شم آمین!!

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر

قصود وار اور اپنے دشمن کو معاف کر دینا اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان اور ہاتھ سے انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو تکلیف پہنچائی اور اس کے نتیجے میں اس کو غصہ آگیا اور اس حالت میں غصہ سے مغلوب شخص صبر و ضبط اور عفو و درگزر سے کام لے تو یہ بہت بہتر ہے۔

عفو کا معنی اور مفہوم:

عفو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جس کے معانی معاف کرنا، بخش دینا، درگزر کرنا، بدلہ نہ لینا اور گناہ پر پردہ ڈالنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عفو سے مراد کسی کی زیادتی و برائی پر انتقام کی قدرت و طاقت کے باوجود انتقام نہ لینا اور معاف کر دینا ہے۔

قدرت و طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر انسان انتقام نہ لے سکتا ہو تو یہ عفو (معاف کرنا) نہیں ہوگا بلکہ اسے بے بسی کا نام دیا جائے گا۔ عفو صرف قادر ہونے کی صورت میں ہے۔ عفو کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے خواہ طبیعت اس پر آمادہ نہ ہو۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دل کی رضا و خوشی کے ساتھ معاف کرے اور ممکن ہو تو اس کے ساتھ کچھ احسان بھی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں نے جنت میں اونچے اونچے محلات دیکھے تو جبرائیل سے فرمایا: یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے غصہ کو پی جانا بے شک بڑے ہمت کا کام

ہے۔ انسان اپنے دشمن سے انتقام بھی نہ لے اسے دل سے معاف بھی کر دے اس اخلاق کے اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عفو و درگزر کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]

ترجمہ: جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔

امام بیہقی نے اس آیت کی تفسیر میں دلچسپ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ امام زین العابدین کی لونڈی آپ کو وضو کرنے کے لیے بھرالوٹا لائی، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا آپ پر گر گیا اور آپ کے کپڑے بھیگ گئے، آپ نے نگاہ اٹھا کر اُسے دیکھا وہ بولی ”وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ“ آپ نے فرمایا: میں نے غصہ پی لیا وہ بولی ”وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“ آپ نے فرمایا: میں نے معاف کیا، رب تجھے معافی دے، وہ بولی ”وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو آپ نے فرمایا جاتو فی سَبِيلِ اللَّهِ آزاد ہے، (روح المعانی صفحہ ۹۴ جلد ۳)

اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے خادم کے ہاتھ سے آپ کے سر پر شوربا (سالن) گر گیا یہ آپ کو ناگوار گذر تو خادم نے یہی یہ آیت پڑھی۔

آپ نے فرمایا تجھے معاف کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں اور تیرا نکاح اپنی فلاں لونڈی (کنیز) سے کرتا ہوں اور تم دونوں کا خرچ تا زندگی میرے ذمہ ہے (تفسیر نور العرفان صفحہ ۲۰۵ جلد ۵)

قرآن مقدس نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے بُرائی کرنے والوں کے

ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور یہ بتلایا کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } [فصلت: 34]

ترجمہ: برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو جو جس کے ساتھ دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔

اس آیت مبارکہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک ہو سکے برائی کے مقابلہ میں بھلائی سے پیش آئے، اگر اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز اختیار کرنا چاہیے جو اس سے بہتر ہو، مثلاً: غصہ کے جواب میں بردباری، گالی کے جواب میں تہذیب و شائستگی اور سختی کے جواب میں نرمی و مہربانی سے پیش آئے، اس طرز عمل سے دشمن ڈھیلا پڑ جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دوست کی طرح برتاؤ کرنے لگے گا جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

ترجمہ: ہاں کسی شخص کی طبیعت کی اُفتاد (فطرت) ہی سانپ بچھو کی طرح ہو کہ کوئی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اس پر اثر نہ کرے وہ دوسری بات ہے مگر ایسے فرد بہت کم ہوتے ہیں (سورہ ممتحنہ آیت ۷)

دشمنوں اور غیر مسلموں کے ساتھ رحمۃ للعالمین کا عفو و درگزر:

حق و باطل کا پہلا معرکہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ بدر سنہ ۲ ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان ہر اعتبار سے کفار کے مقابلہ میں کم تر تھے لیکن اللہ کے حکم سے جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور میدان جنگ میں کچھ دشمن کے بڑے بڑے سرغنہ قیدی بن کر رسول ﷺ کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں

بغرض حفاظت تقسیم فرمادیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آنا، یہاں تک کہ خود بھوکے رہنا مگر ان کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا ہی کیا اور جو لوگ مسلمان کے جانی دشمن تھے اور خون کے پیاسے تھے، مکہ مکرمہ میں آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچا تھا۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہا تھا اور حضور کے جسم پر مولے کنارے والی نجرانی چادر تھی، اُتنے میں ایک اعرابی آیا اور آپ کی چادر کو گلے میں پھنسا کر سخت طریقے سے کھینچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف گھوم گئے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کو دیکھا کہ چادر سے زور سے کھینچنے کی وجہ سے جھل گیا تھا پھر اس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! اللہ تعالیٰ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس سے مجھے دینے کا حکم دیجئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا پھر ہنس کر اس کے لیے بخشش کا حکم دیا (صحیح بخاری کتاب الاداب) (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۱۸-باب فی اخلاقہ و شمائلہ)

اسی طرح کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا اور خوب نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری اور عفو و درگزر کے حوالے سے یہ پہلو بڑا روشن و تابناک ہے۔ عبادت کے دوران سجدہ کے وقت کمر مبارک پر غلاظت اور اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال دی تھیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کفار مکہ اور قریش کے سرکش لوگوں سے بدلہ نہیں لیا آپ نے بددعا نہ فرمائی اور ان کو ہمیشہ پیار و محبت سے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ نے تو راستہ چلتے میں بوڑھی عورت کے کوڑا ڈالنے پر کبھی کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ اسیران بدر میں ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو عام مجموعوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز اور گستاخانہ تقریریں کیا کرتا تھا، قیدی بن کر آنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے نیچے کے دانت اکھڑوا

دیجئے تاکہ یہ آپ کی شان میں ہجو اور گستاخانہ تقریر نہ کر سکے، حضور نے فرمایا: اگرچہ میں نبی ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کا عضو بیکار کر دوں گا تو اس کے لیے روز قیامت جواب دہ ہوں گا۔ آپ نے سہیل بن عمرو کو بھی تمام قیدیوں کی طرح معاف فرمادیا۔

قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، ان سب کو حضور نے کپڑے دلوائے، آپ نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمادی تھی کہ وہ اسیران جنگ کے ساتھ محبت اور مروت کا سلوک کریں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قیدیوں کی خوب خاطر و مدارات کرتے تھے۔

عفو صفتِ الہی ہے:

عفو اللہ تعالیٰ کی خصوصی اور امتیازی صفت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے اختیار کرنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ پاک ہے:

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43]

ترجمہ: بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔

دوسری جگہ ارشادِ باری ہے: {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: 149]

ترجمہ: بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے۔

عفو اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عفو و درگزر کی تلقین فرمائی۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

{فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [آل عمران: 159]

ترجمہ: سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کیلئے بخشش مانگا کریں۔

اسی طرح اور ایک مقام پر ہے:

{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ

أَتَاهُمْ نَصْرُنَا} [الأنعام: 34]

ترجمہ: اور بے شک جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلائے جانے پر اور ستائے جانے پر یہاں تک کہ آپؐ پہنچی انہیں ہماری مدد۔ مصیبت و ایذا کے وقت اپنے آپ کو روکنا اور متاثر نہ ہونا صبر کہلاتا ہے۔ اپنی طبیعت کو غصہ سے ضبط کرنے کا نام حلم ہے، خطا پر مواخذہ نہ کرنے کو عفو کہتے ہیں، یہ صفت اللہ کے رسول ﷺ کی تھی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی ذات کے حق کے لیے کبھی انتقام (بدلہ) نہ لیا ہاں جب کسی حرمت اللہ کی بے حرمتی دیکھتے، تو اللہ کے واسطے اس کا انتقام لیتے (صحیح بخاری باب صفة النبی ﷺ)

بدر کے قیدیوں میں ایک شخص عزیز بن عمر بھی تھا، جو لشکر کفار کا علم بردار تھا۔ عزیز کا بیان ہے کہ مجھے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لاتے ہوئے انصاری صحابی راستہ میں جب کھانا کھانے بیٹھے تو میرا خیال اس قدر رکھتے تھے کہ ان کے پاس جو کھانا ہوتا تھا وہ تو مجھے دیتے تھے اور خود بھی بھوکے رہتے تھے یا کھجوریں کھا کر گزارہ کر لیا کرتے تھے۔ میں مارے شرم کے وہ روٹی ان میں سے کسی کو دے دیتا تھا تو پھر وہ روٹی گھوم کر مجھ ہی کو واپس مل جاتی۔ اسیران جنگ کے عزیزوں نے جب فدیہ دے کر قیدیوں کو واپس لینا چاہا تو مسلمانوں نے خوشی سے ان قیدیوں کو واپس کر دیا۔ اس وقت عزیز بن عمر نے جانے سے انکار کر دیا اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا کہ کسی قوم نے دشمنوں کے ساتھ ایسا شریفانہ سلوک کیا ہو۔ یہ تھا سید المرسلین ﷺ کا عفو و درگزر۔

آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے والوں پر یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ نہایت رحم دل اور نرم خو تھے اور ہر اس شخص کو معاف فرما دیتے جو زندگی بھر یا زندگی کے کسی حصہ میں بھی آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کلام الہی میں اس کے شواہد موجود

ہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]

اے محبوبِ معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منھ پھیر لو۔

ترجمہ: آپ کی شانِ اعلیٰ عفو و درگزر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ نے اپنے اقوال بلکہ اپنے اعمال و کردار سے عفو و درگزر کو ثابت فرمایا۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ اس اعلیٰ صفتِ عفو و درگزر کو اپنا کر اپنے دشمنوں اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی اس صفت کو اپنانے کی دعوت دیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اسوۂ رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

ماہِ ربیع الاول اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام

بارہ ربیع الاول کو تشریف فرما ہونے والے محسنِ کائنات ﷺ نے انسانوں کے لیے جو دستورِ زندگی دیا وہ صرف دستور کی حد تک نہیں بلکہ آپ نے ایک ایک حکم پر عملی طور پر عمل فرما کر، دستورِ حیات کو نافذ کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے جو کوئی اس دستور کا عملی نمونہ دیکھنا چاہے وہ مصطفیٰ جانِ رحمت ﷺ کی سیرت میں دیکھ لے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]

بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی تمہارے لیے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی مخلوق پر صرف قرآن نازل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو منتخب فرمایا تاکہ وہ ارشادِ خداوندی پر خود عمل کر کے دکھائیں، ان پر ایمان لانے والے بھی ان کی زندگی کو نمونہ مان کر عمل پیرا ہوں۔

اس وقت دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے اور انسانی آبادی ساری ترقیوں اور سہولتوں کے باوجود جن خطرات میں گھری ہوئی ہے، ظلم و زیادتی کی جو گرم بازاری ہے اور انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مصر، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان وغیرہ وغیرہ میں خون کی ارزانی ہے اس کا علاج اگر کہیں مل سکتا ہے تو اسی پیغامِ محمدی ﷺ کے دستورِ حیات میں

ہے۔

ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت محمد ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے ذاتی نام احمد اور محمد (ﷺ) ہیں۔ صفاتی نام بہت سے ہیں۔ مشہور نام ۹۹ رہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، حامد، محمود، قاسم، صادق اور امین ﷺ۔ آپ نے فرمایا: میں سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین ہوں۔ اسی لیے آپ کا لقب سید المرسلین، افضل الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہے۔

۱۵؍؍، بروز پیر بوقت صبح آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بھولی بھنگی ہوئی انسانیت کے لیے فلاح کی راہ دکھانے والا دستورِ زندگی لے کر آپ تشریف لائے، جو ہر قوم و ہر ملک کے لوگوں کے لیے نسخہٴ اکسیر ہے۔ اس دستورِ حیات میں نہ کالے گورے کا فرق رکھا گیا نہ عربی و عجمی کا، نہ امیر و غریب کا نہ بادشاہ و فقیر کا۔ کرہ زمین پر جہاں کہیں بھی انسانی آبادی پائی جاتی ہے یہ دستورِ حیات سب کی رہنمائی کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے خطبہٴ حجتہ الوداع میں واضح الفاظ میں یہ اعلان فرمایا: اے لوگو! خبر دار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ (حضرت آدم علیہ السلام) ایک ہے۔ کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ آپ ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا:

”تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں“ [احمد بن حنبل، المسند جلد ۵، صفحہ ۴۱۱، حدیث نمبر ۲۳۵۳۶، کنز العمال، جلد ۵ صفحہ ۲۹، حدیث نمبر ۱۲۳۵۴]

اس طرح اسلام نے تمام قسم کے امتیازات اور ذات پات، رنگ، نسل، جنس،

زبان، حسب و نسب اور مال و دولت پر مبنی تعصبات کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور تاریخ میں پہلی بار تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا۔ انسانی مساوات کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں، نسلوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے ہر سال مکہ المکرمہ میں ایک ہی لباس میں ملبوس حج ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دستورِ حیات میں عزت و شرف کا معیار امیر و غریب اور قوم و قبیلہ کو نہیں بلکہ حسنِ کردار (اخلاق) کو بتایا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ {الحجرات: 13}

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ القرآن، الحجرات ۴۹ / ۱۳

اہم بات یہ ہے کہ پیدائشی لحاظ سے تمام انسان یکساں ہیں۔ انعاماتِ الہیہ سے سب انسان نوازے گئے مگر ان کا صحیح اور بر محل استعمال کر کے خدا کا خوف اور تقویٰ حاصل کرنے والا سب سے بہتر و افضل ہے۔

مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”شکل و صورت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ان سب کے باپ اور حوّا سب کی ماں ہیں۔“ اسی تخلیقی برابری کے باعث آدم و حوّا کی سب اولاد آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ الگ الگ قومیں اور جدا جدا خاندانوں اور قبیلوں کا مصرف یہ ہے کہ انسانوں کو باہمی تعارف میں آسانی ہو اور ملنے جلنے میں سہولت ہو۔ قبیلے اور قوموں کے ذریعہ فخر و مباہات یا کسی کی تحقیر و تذلیل ہرگز نہیں ہونی

چاہیے۔ اسلام نے بھید بھاؤ کی خاردار جھاڑیوں کو کاٹ کر پھینک دیا ہے۔ لیکن آج ترقی یافتہ کہلانے کے باوجود ساری دنیا خاص کر مغربی ممالک میں یہ عصبیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ طاقتور ممالک غریب اور مفلس علاقوں کو آج تک اسی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی کو لقمہ تر سمجھ کر ہڑپ کر جاتی ہے۔ جس طرح امریکہ کی سرزمین پر انسانوں کے جسم میں خون ہے اور وہاں کے انسان قابلِ قدر ہیں، بالکل اسی طرح باقی دنیا فلسطین، ویتنام، افغانستان، مصر، لیبیا اور افریقی ممالک وغیرہ کے انسان بھی قابلِ عزت ہیں۔

بارہ ربیع الاول کو پیدا ہونے والے محسنِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننا ہی دنیا کی ساری قوموں کے لیے نسخہٴ کیما ہے۔ اس میں مرد و عورت، بوڑھے، جوان، کنبہ و خاندان اور حاکم و محکوم سبھی کے لیے آرام و راحت اور سکون و اطمینان کا سامان ہے۔ اور اس کا عملی نمونہ بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے ۳۶ سال تک دنیا دیکھ چکی ہے اور اس کا میٹھا پھل بھی کھا چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیم سے نسلی و قبائلی برتری کے تمام بت پاش پاش ہو گئے۔ یہ مساواتِ اسلامی زندگی کے ہر گوشے میں نظر آتی ہے۔ بارہ ربیع الاول شریف کو آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو دستورِ حیات دیا وہ صرف دستور کی حد تک نہیں رہا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے، نافذ کر کے دکھا دیا اور حکم دیا کہ اسوۂ رسول پر چل کر زندگی گزارو۔

اخلاق و شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کروں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ، اوصافِ جمیلہ اور حلیہ مبارک، اوصافِ کریمہ اور

فضائلِ شریفہ کا ذکر صحابی رسول ہندابی ہالہ رضی اللہ عنہ نے (جو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ماموں ہیں) آپ کو اوصافِ النبی (حضور کے اوصاف بتانے والے) بھی کہا جاتا ہے، بہت جامع اور بلیغ انداز میں کہا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بدکلامی اور بے حیائی و بے شرمی سے دور تھے اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے۔ آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو، کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہندابی ہالہ عرض کرتے ہیں: میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہ دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے خلاف ورزی نہ ہو اور حدود اللہ کی حرمت و ناموس پر آنچ نہ آئے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا اور اس کے ناموس پر حرف آتا تو آپ ہر شخص سے زیادہ غصہ فرماتے۔ دو چیزیں سامنے ہوتیں تو ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے۔ جب اپنے دولت خانہ پر تشریف لاتے تو اپنے کپڑوں کو صاف فرماتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنی ضرورتیں خود انجام دیتے، اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے، صرف اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا۔ لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے۔

سیرتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امورِ آخرت کی سوچ میں رہتے، اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ غلاموں سے بھی محبت کا سلوک فرماتے۔ آپ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا کہ ایک غلام یہ کہہ رہا ہے

کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے حضور ﷺ کے پیچھے پنج گانہ نماز سے نہ روکے۔ اسے ایک شخص نے خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ غلام سخت بیمار ہو گیا۔ اللہ کے رسول ﷺ اس کی تیمارداری کو تشریف لے گئے پھر اس کی وفات ہو گئی تو حضور اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ غلام اور اس پر اتنا انعام۔ آپ کے اخلاقِ کریمانہ پر یہ آیت نازل ہوئی:

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]

ترجمہ: تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں متقی پرہیزگار ہو۔

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی نہ زیادہ اختصار۔ آپ نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درشت اور بے مروت نہ تھے۔ آپ کسی کی اہانت نہ کرتے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے۔ نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے خواہ کتنی ہی قلیل ہو۔ نعمت کی برائی نہ فرماتے۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہ آتا لیکن جب رب العالمین کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آتا نہ ہی اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا جس سے صرف آپ کے دندانِ مبارک، جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ہمہ وقت کشادہ رو اور انبساط و بشارت کے ساتھ

رہتے تھے۔ بہت نرم اخلاق، نرم پہلو تھے۔ نہ سخت طبیعت کے تھے نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل نہ بخیل۔ تین باتوں سے آپ نے اپنے کو بالکل بچا کر رکھا۔ ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے غیر ضروری اور لایعنی کام۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی برائی کرتے نہ اس کو عیب لگاتے تھے اور نہ اس کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ صرف وہ کلام فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب گفتگو فرماتے تو شرکاء مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو لباس و جمال و کمال سے آراستہ فرمایا تھا اور آپ کو محبت و دلکشی اور رعب و ہیبت کا حسین و جمیل پیکر بنایا تھا۔ ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: آپ خود دار، باوقار اور شان و شوکت کے حامل تھے اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پر شکوہ، آپ کا روئے انور چودھویں رات کے چاند کی طرح دکھتا تھا۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ میانہ قد تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، اس سے اچھی کوئی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ میانہ قد تھے، طول کی طرف کسی قدر مائل، رنگ نہایت گورا، ریش مبارک کے بال سیاہ، دہانہ نہایت مناسب اور حسین، آنکھوں کی پلکیں دراز، چوڑے شانے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ کے پہلے یا آپ کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے حریر و دیباچ کو بھی آپ کے دست مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ نہ آپ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو سونگھی۔ اللہ کے رسول ﷺ کے اخلاق و شمائل کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے۔ آپ کی سیرت لکھنے کے لیے بڑے سے بڑے دفتر بھی کم پڑ جائیں گے۔

سیرت رسول اللہ ﷺ اور ہماری ذمہ داری:

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام اہل ایمان آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف اپنی دنیا و آخرت سنواریں بلکہ ساری دنیا کو بھی اس پیغام سے روشناس کرائیں۔ اسلام کی تبلیغ میں جہاں کلام الہی و احادیث نبوی کا کردار ہے وہیں آپ ﷺ کی عملی زندگی، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کی زندگیاں اور ان کا اخلاق و کردار بھی اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں۔ ہم کو بھی اسلامی سفیر بن کر عملی زندگی سے دوسروں تک اسلام کا پیغام امن پہنچانے کی پوری کوشش کرنی ہوگی تب ہی ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہوں گے، تب ہی ہم ساری دنیا سے دہشت گردی، انتہا پسندی اور ظلم و جبر کا خاتمہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ ہم سب ربیع الاول کے پیغام محمدی کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ربیع الاول کے جشن جلوس محمدی اور جلسوں کے وقت اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تعلیمات رسول اللہ ﷺ کا عملی حصہ کتنا پایا جاتا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔

